

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी महाकाव्य

[प्रथमाह्वं]

लेखक

डॉ० देवीप्रसाव गुप्त

एम० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी०

प्राध्यापक-स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग

गवर्नमेंट पोस्टग्रैजुएट हूंगर कॉलेज

बीकानेर (राजस्थान)

प्रकाशक

गार्डोदिया पुस्तक मण्डार, बीकानेर

प्रकाशक
किशनलाल गाडोदिया
गाडोदिया पुस्तक भण्डार
फड बाजार
बीकानेर (राजस्थान)
फोन न० १०८०
ब्राच
स्टेशन रोड, चूरु (राजस्थान)

मुद्रक
राष्ट्रभाषा प्रेस
राजामण्डी
आगरा-२

डॉ० देवीप्रसाद गुप्त

मूल्य पैंतीस रुपये

प्रथम संस्करण : १९७३

SWĀTANTRYOTTRA HINDĪ MAHĀKĀVYA
(Part I)

A Critical Study of Hindi Epics of Post Independence Era]

By
Dr. Devi Prashad Gupta
M. A , LL. B., Ph. D.
GOVT. POSTGRADUATE DUNGAR COLLEGE
BIKANER (RAJASTHAN)

Price : Rs. Thirty Five Only

‘सारथी’ महाकाव्य
के
प्रणेता
डॉ० रामगोपाल शर्मा ‘दिनेश’
को
सादर समर्पित

भूमिका

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी महाकाव्य विकासात्मक एवं प्रवृत्तिमूलक संचेतना

स्वातन्त्र्योत्तरकालीन हिन्दी साहित्यिक संरचना में काव्य और कथा साहित्य के क्षेत्र में गौरवान्वित कृतियों का प्रणयन हुआ है। काव्य-प्रभेदों में महाकाव्यों की सृजन-परम्परा जल्लेखनीय है। आधुनिक हिन्दी महाकाव्य-परम्परा का समारम्भ सन् १९१४ में कवि सम्राट् हरिऔध कृत 'प्रियप्रवास' महाकाव्य के प्रकाशन से होता है। 'प्रियप्रवास' से स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक जिन महाकाव्य-कृतियों की रचना हुई, वे हैं— साकेत, रामचरित चिंतामणि, तक्षशिला, नल-नरेश, कौशल-किशोर, कामायनी, नूरजहाँ, सिद्धार्थ, श्री राम चन्द्रोदय, वैदेही-वनवास, हल्दी-घाटी, पुरुषोत्तम, श्रीकृष्ण चरितमानस, बुरुक्षेत्र, आर्यावत्त, कृष्णायन, जोहर, साकेत-सन्त, महामानव आदि। इनमें शिल्पगत वैशिष्ट्य एवं जीवन दर्शन सम्बन्धी उपलब्धियों की दृष्टि से प्रसादकृत 'कामायनी' को महाकाव्यालोचकों ने एकमत से आधुनिक युग का सर्वोत्कृष्ट हिन्दी महाकाव्य स्वीकार किया है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भी हिन्दी में महत्वपूर्ण महाकाव्य-कृतियों की रचना हुई है जिनकी विकासक्रम (कालक्रमानुसार) की दृष्टि से सूची निम्नांकित प्रकार है—

महाकाव्य	महाकाव्यकार	प्रकाशन-तिथि
१. मेघावी	रागेय राघव	१९४७
२. विक्रमादित्य	गुरुभक्तसिंह	१९४७
३. दैत्यवंश	हरदमालुसिंह	१९४७
४. रामकथा कल्पलता	नित्यानन्द शास्त्री	१९४६
५. अग्रराज	आनन्दकुमार	१९५०

६. वद्धमान	अनूपशर्मा	१९५१
७. कैकेयी	केदारनाथ मिश्र प्रभात	१९५१
८. रावण	हरदयालुसिंह	१९५२
९. जय भारत	मैथिलीशरण गुप्त	१९५२
१०. जगदालोक	गोपालशरणसिंह	१९५२
११. देवाचंन	श्री करील	१९५२
१२. पार्वती	रामानन्द तिवारी	१९५५
१३. भ्लासी की रानी	श्याम नारायण प्रसाद	१९५५
१४. हनुमच्चरित	रणवीरसिंह	१९५५
१५. वनस्थली	नाथूलाल अग्निहोत्री	१९५५
१६. ऋतम्बरा	केदारनाथ मिश्र प्रभात	१९५७
१७. दमयन्ती	ताराचन्द्र हारीत	१९५७
१८. रश्मिरथी	रामधारीसिंह दिनकर	१९५७
१९. मीरा	परमेश्वर द्विरेफ	१९५७
२०. नारी	अतुलकृष्ण गोस्वामी	१९५७
२१. प्रताप	रणवीरसिंह	१९५७
२२. तारकवध	गिरिजादत्त शुक्ल	१९५८
२३. एकलव्य	रामकुमार वर्मा	१९५८
२४. ऊर्मिला	बालकृष्ण नवीन	१९५८
२५. सेनापति कर्ण	लक्ष्मीनारायण मिश्र	१९५८
२६. युगद्रष्टा प्रेमचन्द	परमेश्वर द्विरेफ	१९५९
२७. वाणाम्बरी	रामावतार पोद्दार अरुण	१९६०
२८. लोकायतन	सुमित्रानन्दन पन्त	१९६०
२९. रामराज्य	वल्लभ प्रसाद मिश्र	१९६०
३०. शिवचरितामृत	विष्णुदत्त शास्त्री	१९६१
३१. सारथी	रामगोपाल शर्मा दिनेश	१९६१
३२. उर्वशी	रामधारीसिंह दिनकर	१९६१
३३. शक्तिशसनाद	लक्ष्मीचन्द्र मिश्र	१९६२
३४. नन्दिग्राम	गयाप्रसाद द्विवेदी	१९६३
३५. सरदार नगतसिंह	श्रीकृष्ण सरल	१९६४
३६. प्रियमिलन	नन्द किशोर झा	१९६४
३७. चन्द्रगुप्त मौर्य	राम खेलावन वर्मा	१९६४

३८	कालिदास	श्री तिलक	१९६५
३९	मानवेन्द्र	रघुवीर शरणमित्र	१९६५
४०	निराला	श्री तिलक	१९६६
४१	श्री गुरु गोविन्दसिंह	श्याम नारायण प्रसाद	१९६७
४२	गाधी पारायण	अबिका प्रसाद दिव्य	१९६९
४३.	कैकेयी	चांदमल चन्द्र	१९६९
४४.	देव पुरुष गाधी	रमेशचन्द्र शास्त्री	१९६९
४५	कमला	परमेश्वर द्विरेफ	
४६	काव्य पुरुष	रमाशकर शुक्ल रसाल	
४७	छत्रसाल	लालधर त्रिपाठी	
४८.	जयमानव	ब्रह्मदत्त दीक्षित	
४९	परमभ्योति महावीर	धन्य कुमार जैन	
५०	गाधी चरित मानस	विद्याधर महाजन	

स्वातन्त्र्योत्तर काल में प्रकाशित हिन्दी के उपर्युक्त महाकाव्यों की विस्तृत सूची देखकर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हिन्दी में महाकाव्यों की रचना विपुल परिमाण में हुई है। यही स्वभावतः यह प्रश्न भी हो सकता है कि क्या ये सभी काव्यग्रन्थ सचमुच 'महाकाव्य' की संज्ञा से सम्बोधित किये जा सकते हैं? इनमें से कौन से ग्रन्थ मान प्रबन्ध काव्य, एवार्थ-काव्य, तथाकथित महाकाव्य या बृहत् खण्ड काव्य अभिधान के अधिकारी हैं? वस्तुतः ये प्रश्न अलग से विचारणीय हैं, क्योंकि इनका सम्बन्ध महाकाव्य के रूपविधायक तत्त्वों, लक्षणों, परिभाषा एवं रूप-संरचना से है। इस विषय पर मैंने अपनी पूर्व प्रकाशित तीन पुस्तकों में विस्तारपूर्वक विवेचन भी किया है।* यहाँ यही निवेदन करूँगा कि महाकाव्य-रचना के परम्परागत मान्य प्रतिमानों तथा महाकाव्यालोचन के नवीन निकषों के समन्वित सैद्धान्तिक आधार पर उल्लिखित काव्य ग्रन्थों को सामान्यतः महाकाव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। समकालीन साहित्य की अन्य विधाओं की भाँति महाकाव्य की रूप-रचना में भी आपातक परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तनक्रम को महाकाव्यों की कथा संयोजन विधि, नायक की परिवर्तना, चारित्रिक विनियोजन, संक्षिप्त

* १ हिन्दी महाकाव्य सिद्धान्त और मूल्यांकन

२. आधुनिक प्रतिनिधि हिन्दी महाकाव्य

३. हिन्दी के आधुनिक पौराणिक महाकाव्य (शोध प्रबन्ध)

६. षट्समान	अनूपनर्मा	१९५१
७. बंकेची	बेदारनाथ मिश्र प्रभात	१९५१
८. रावण	हरदयानुमित	१९५२
९. जय भारत	भैषितीनरण गुप्त	१९५२
१०. जगदालोक	गोपालनरणासिंह	१९५२
११. देवानंन	श्री बरील	१९५२
१२. पायंती	रामानन्द त्रिपारी	१९५५
१३. भांगी की रानी	शराम नारायण प्रसाद	१९५५
१४. अनुमच्छरित	रणवीरसिंह	१९५५
१५. षण्मयी	नामूनाम अग्निहोत्री	१९५५
१६. शृङ्गबरा	बेदारनाथ मिश्र प्रभात	१९५७
१७. दमयन्ती	तात्तापन्न शरीत	१९५७
१८. रश्मिदयी	रामपारीसिंह दिनकर	१९५७
१९. मीमां	परमेश्वर द्विवेक	१९५७
२०. नागि	अनुरूपण गोम्वामी	१९५७
२१. प्रान	रणवीरसिंह	१९५७
२२. गायकवप	गिरिजादत्त पुरज	१९५८
२३. एकाग्र	शामसुमार वर्मा	१९५८
२४. ऊर्मिजा	बाबुराज नवीन	१९५८
२५. मेलावति कर्ण	परमेश्वर मिश्र	१९५८
२६. मुलमाला प्रेमचन्द	परमेश्वर द्विवेक	१९५९
२७. बालासुन्दरी	शामसुमार शरीत शरण	१९६०
२८. शोकावतल	मुमितासुन्दर पाण्डे	१९६०
२९. रावणसुन्दर	परमेश्वर प्रसाद मिश्र	१९६०
३०. शिशुसुन्दर	शिशुसुन्दर शर्मा	१९६१
३१. शोकावती	परमेश्वर द्विवेक	१९६१
३२. शोकावती	शामसुमार शरीत शरण	१९६१
३३. शोकावती	परमेश्वर द्विवेक	१९६१
३४. शोकावती	परमेश्वर द्विवेक	१९६१
३५. शोकावती	परमेश्वर द्विवेक	१९६१
३६. शोकावती	परमेश्वर द्विवेक	१९६१
३७. शोकावती	परमेश्वर द्विवेक	१९६१

३८. कालिदास	श्री तिलक	१९६५
३९. मानवेन्द्र	रघुवीर शरणमित्र	१९६५
४०. निराला	श्री तिलक	१९६६
४१. श्री गुरु गोविन्दसिंह	श्याम नारायण प्रसाद	१९६७
४२. गांधी पारायण	अबिका प्रसाद दिव्य	१९६९
४३. वंकेयी	चंद्रमल चन्द्र	१९६९
४४. देव पुरुष गांधी	रमेशचन्द्र शास्त्री	१९६९
४५. कमला	परमेश्वर द्विरेफ	
४६. वाच्य पुरुष	रमाशंकर शुक्ल रसाल	
४७. छत्रसाल	लालधर त्रिपाठी	
४८. जयमानव	ब्रह्मदत्त दीक्षित	
४९. परमज्योति महावीर	धन्य कुमार जैन	
५०. गांधी चरित मानस	विद्याधर महाजन	

स्वातन्त्र्योत्तर-काल में प्रकाशित हिन्दी के उपर्युक्त महाकाव्यों की विस्तृत सूची देकर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हिन्दी में महाकाव्यों की रचना विपुल परिमाण में हुई है। यही स्वभावतः यह प्रश्न भी हो सकता है कि क्या ये सभी काव्यग्रन्थ सचमुच 'महाकाव्य' की सजा से सम्बाधित किये जा सकते हैं? इनमें से कौन से ग्रन्थ मात्र प्रबन्ध काव्य, एकार्य-काव्य, लघुकाव्य महाकाव्य या बहुल लण्ड काव्य अभिधान के अधिकारी हैं? वस्तुतः ये प्रश्न अलग से विचारणीय हैं, क्योंकि इनका सम्बन्ध महाकाव्य के रूपविधायक तत्त्वों, लक्षणों, परिमाण एवं रूप-संरचना से है। इस विषय पर मैं अपनी पूर्ण प्रकाशित तीन पुस्तकों में विस्तारपूर्वक विवेचना की जा चुकी है।* यहाँ यही निवेदन करना कि महाकाव्य-रचना के परम्परागत मान्य प्रतिमानों तथा महाकाव्यालोचना के नवीन विधियों के समन्वित संज्ञात्मक आधार पर उल्लिखित काव्य ग्रन्थों को सामान्यतः महाकाव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। समकालीन साहित्य की अन्य विधाओं की भाँति महाकाव्य की रूप-रचना में भी आन्तरिक परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन-क्रम को महाकाव्यों की क्या संयोजन विधि, नायक की परिवर्तना, सार्वजनिक-विनिर्वाण, नैतिक

- * १ हिन्दी महाकाव्य सिद्धान्त और सूत्रावली
 २. आधुनिक प्रतिविधि हिन्दी महाकाव्य
 ३. हिन्दी के आधुनिक पौराणिक महाकाव्य (शोध प्रबन्ध)

प्रतिमानो की नवीनता, प्रतिपाद्य के वैशिष्ट्य और जीवन-दर्शन सम्बन्धी अवधारणाओं में स्पष्टतः देखा जा सकता है। वस्तुतः 'नवलेखन-युग' में रचे महाकाव्यों में शिल्प-सगठना से अधिक महत्वपूर्ण उनका प्रतिपाद्य ही है। स्वातन्त्र्योत्तर कालीन महाकाव्यों की रचना विधि के परिवर्तित स्वरूप को देखते हुए महाकाव्यालोचन के मानदण्डों में भी सशोधन परिवर्तन अपेक्षित है। नए महाकाव्यों के समीक्षण में कथात्मक लोक विश्रुति, उदात्त चरित्र सृष्टि, छन्द-वैविध्य, वर्णन-वैचित्र्य, भाषा-सौष्ठव, शैलीगत गरिमा आदि से अधिक महत्वपूर्ण महाकाव्यों की सृजन प्रेरणा के स्रोत, युग प्रेरक प्रवृत्तियों की समाहृति, युग जीवन के समुन्नत बोध का प्रतिफलन, मानवीय जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा का काव्य-सकल्प, सामाजिक चेतना के गतिशील स्तरों के रूपांकन की अदम्य आकांक्षा, सांस्कृतिक निष्ठाएँ तथा समकालीन जीवनादर्शों के अनुरूप युगीन प्रश्नों के समाधान की विराट चेष्टा का निदर्शन विवेचनीय और अनुसन्धेय होना चाहिए। वस्तुतः महाकाव्यालोचन के नवीन निकष यही 'मानक विचार विन्दु' बन सकते हैं। इन पक्षों के लेखक ने स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी महाकाव्यों के मूल्यांकन में इसी प्रकार का विनम्र प्रयास किया है। इस प्रयास की सफलता-विफलता तथा उपलब्धियों-अभावों का निर्णय तो विज्ञ पाठक करेंगे; किन्तु मुझे इतना सतोष अवश्य है कि महाकाव्यालोचन के क्षेत्र में यह प्रयास अपने ढंग का है और समीक्षण-प्रविधि के नए आयाम उद्घाटित करता है। इस अध्ययन क्रम में आलोच्य महाकाव्यों की जो सामान्य प्रवृत्तियाँ परिलक्षित हुईं, वे इस प्रकार हैं—

१. स्वातन्त्र्योत्तर कालीन महाकाव्यों के इतिवृत्त-विधान के स्रोत इतिहास-पुराण और समकालीन जीवन रहे हैं। सरचना में कथा-तत्त्व का अधिग्रहण आधार भूमि की निमित्त हेतु ही किया गया है, कथा-कथन या आख्यान निरूपण के लिए नहीं। काव्यों का कलेवर-विस्तार युग जीवन की आवश्यकता-नुसार प्रेरक-प्रसंगों की परिकल्पना द्वारा किया गया है। महाकाव्यकारों की एतद्द्विपयक सूक्ष्म-यूक्त का परिचय मौलिक घटनात्मक प्रसंगों की सृष्टि में सर्वत्र दृष्टिगत होता है। परम्परागत इतिवृत्त विधान से सर्वथा मुक्त काव्य का उदाहरण डॉ० रामेय राघव शृत 'मेधावी' महाकाव्य है। काल्पनिक कथा विस्तार की दृष्टि से 'एकलक्ष्य', 'कालिदास', 'सारथी', 'लोकायतन' आदि महाकाव्य उद्धरणीय हैं।

२. आलोच्य महाकाव्यों में अधिकांश चरित्रमूलक हैं। 'नायक की परिकल्पना' में महाकाव्यकारों ने नितांत प्रगतिशील विवादात्मिक रचना-

दृष्टि का परिचय दिया है। दंबी पात्रों के देवत्व का प्रकाशन कर तथा मानवीय पात्रों के मानवत्व का परिष्कार कर उन्हें मानवीय धरातल पर अधिष्ठित किया गया है। धीरोदात्ता से च्युत, उपेक्षित एवं तिरस्कृत पात्रों पर महाकाव्य-रचना कर महाकाव्यकारों ने मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रभूत परिचय दिया है। अधिकांश महाकाव्य नायिका प्रधान होने के कारण नारी जागरण की जीवन्त चेतना को मुखरित करने में सक्षम सिद्ध हुए हैं। चरित्र-निरूपण में मनोवैज्ञानिक संस्पर्श और पूर्वाग्रह मुक्त तटस्थ-मूल्यांकन-वृत्ति सामान्यतः सर्वत्र परिलक्षित होती है।

३. स्वातन्त्र्योत्तर कालीन महाकाव्यकारों ने परम्परित रचनादर्शों (यथा—सर्ग-सख्या, सर्गान्त-छन्द-परिवर्तन, छन्द वैविध्य, मंगलाचरण, वर्णन-वैशिष्ट्य, भाषात्मक-अलंकरण आदि) का वहिष्कार कर नवीन शैलिक प्रतिमानों का अधिग्रहण किया है जिसे मुक्त-छन्द—प्रयोग, अलंकरण-व्यामोह से मुक्त संप्रेषणीय भाषात्मक संयोजना, शैलीगत-ऋजुता, नाटकीय-तत्त्वों की समाहृति, आवर्तित कथा-प्रस्तुति, मनोवैज्ञानिक चरित्र विश्लेषण आदि में देखा जा सकता है।

४. आलोच्य महाकाव्यों में आधुनिक युग की प्रमुख विचारधाराओं (यथा—समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद, सर्वोदय, लोकतन्त्र, मानवतावाद आदि) तथा समुन्नत युग बोध के नाना रूपों का (यथा—आधुनिकता बोध, अस्तित्वबोध, मृत्यु बोध, कालबोध, क्षणबोध, यौनबोध, अहंबोध, नवीन भावबोध एवं सौन्दर्य बोध आदि) समकालीन जीवन की ज्वलन्त समस्याओं के निरूपण और निदान के परिप्रेक्ष्य में सशक्त प्रतिफलन हुआ है।

५. स्वातन्त्र्योत्तर कालीन महाकाव्यों की संरचना के मूल में बलवती सृजन प्रेरणा और महती रचनात्मक सोदेश्यता क्रियमाण रही है। उदाहरणार्थ—स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय-गौरव की व्यजना, युगपुरुषों और लोकनायकों की चारित्रिक-गरिमा का निरूपण, मानवीय चेतना और संवेदना के गतिशील स्तरों का रूपांकन, चिरन्तन मानवीय जीवन-मूल्यों की प्रस्थापना का आग्रह, नारी-जागरण का उद्योग तथा मानवता के परम मागलिक एवं सुखद मविध्य की अदम्य आकांक्षा आलोच्य महाकाव्यों की संरचना के संप्रेरक तथा सजक तत्त्व रहे हैं।

६. आलोच्य महाकाव्यों की दार्शनिक पीठिका के परिनिर्माण में परम्परित दार्शनिक मतवादों के स्थान पर युग-जीवन के चिन्तन से प्रतिफलित

विचारधारारों का विशेष अनुदान रहा है। इसीलिए इन महाकाव्यों की विचारणा को 'दर्शन' के स्थान पर 'जीवन दर्शन' अभिधान से अभिहित किया गया है। 'जीवन-दर्शन' की निमित्त में दर्शन के अतिरिक्त धर्म, सस्कृति, इतिहास, कला, मनोविज्ञान तथा शास्त्र (यथा—समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नृत्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति-शास्त्र, संगीतशास्त्र, धनुर्वेदशास्त्र आदि) की समन्वित भूमिका रही है। आलोच्य महाकाव्यों के समन्वित दार्शनिक अनुचिन्तन को सहज में ही 'मानवतावादी जीवन-दर्शन' की सज्ञा प्रदान की जा सकती है।

७ स्वातन्त्र्योत्तर कालीन हिन्दी महाकाव्यों के रचयिता चाहे भारतीय परम्परा के वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, माघ, भारवि, श्रीहर्ष, अश्वघोष, स्वयंभू, पुष्पदन्त, चन्द्र वरदाई, तुलसी, प्रसाद अथवा पाश्चात्य-परम्परा के बज्रिल, दान्ते, होमर, गेटे, मिल्टन, स्पेन्सर, एरिआस्टो, टैसी आदि महाकाव्यकारों के समान मनीषी महाकवि न हो किन्तु वे सर्जनात्मक प्रतिभा एवं प्रखर काव्य-मेधा से सम्पन्न सचेतन रचनाकार अवश्य हैं। इन महाकाव्यकारों की जीवन्त कला-चेतना और जागरूक काव्य मेधा का प्रमाण ऐतिहासिक पौराणिक कथानकों के जर्जरित कलेवर में युग जीवन के प्रखर चेतनालोक, समकालीन भावबोध की सदीप्ति, मूल्यगत सक्रमणशीलता के विघटनकारी तत्त्वों में सर्जनात्मक सदमों की आयोजना तथा आणविक युग की विनाशकारी वैज्ञानिक उपलब्धियों में मानवता के मांगलिक भविष्य की रचनात्मक समावनाओं को साकार करने में द्रष्टव्य है।

८. प्रवृत्तिमूलक वैशिष्ट्य एवं रचनात्मक-गौरव के कारण स्वातन्त्र्योत्तर कालीन महाकाव्य-कृतियाँ हिन्दी महाकाव्य की सुदीर्घ गौरवान्वित परम्परा का अविच्छिन्न अंग बन गई हैं। भारतीय जन-जीवन के चेतना-विकास को व्यापक युगीन सन्दर्भों में अवतरित करने के कारण इन कृतियों का महत्व साहित्यिक भी है और सांस्कृतिक भी।

इस पुस्तक के 'प्रथमाह' में स्वातन्त्र्योत्तर काल की जिन २० महाकाव्य-कृतियों का समीक्षात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है, उन्में उल्लिखित प्रकृतियाँ उजागर हुई हैं। 'द्वितीयाह' में दोष ३० महाकाव्य-कृतियों का मूल्यांकन प्रस्तुत किये जाने की योजना है। स्वातन्त्र्योत्तर कालीन हिन्दी महानाट्य के समष्टि परक व्यवस्थित मूल्यांकन के इस विनम्र प्रयास से यदि हिन्दी महाकाव्यालोचन एवं महाकाव्यानुसन्धान का पथ प्रशस्त हुआ तो मैं अपना धर्म सार्थक मानूँगा।

इस अवसर पर मैं अपने मित्र डॉ० पुष्कर दत्त शर्मा के प्रति उनके रचनात्मक सुझावों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । मेरी सहघर्मिणी श्रीमती सरला गुप्ता ने 'घर-गृहस्थ' के सम्पूर्ण दायित्वों का स्वतः सवहन कर मुझे न केवल एकनिष्ठ लेखन का अवसर प्रदान किया अपितु वे निरन्तर सप्रेरिका भी बनी रही । उनकी सप्रेरक-निष्ठाएँ मेरे रचनाधर्मों प्रयासों का अमिन्न अंग बन गई हैं, अतः आभार प्रदर्शन ध्यर्थ की औपचारिकता ही होगी । इस पुस्तक की सुरुचिपूर्ण प्रकाशन-व्यवस्था के लिए मैं श्री किशनलाल गाडोदिया एवं आकषक मुद्रण के लिए श्री रघुनन्दनसिंह चौहान के प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

अन्त में अपनी गूटियों के प्रति विज्ञ पाठकों से क्षमा-याचना करते हुए अपनी श्रम-साधना का सुमन माँ भारती के महालय में अर्पित करता हूँ ।

बोकानेर (राजस्थान)

देवीप्रसाद गुप्त

२५वाँ स्वाधीनता रजत-जयंती पर्व

१५ अगस्त १९७२

अनुक्रम

भूमिका

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी महाकाव्य विकासात्मक एवं प्रवृत्तिमूलक सचेतना	पृ० ६-८
: १ :	
'सैधावी' महाकाव्य मानवीय चेतना के गतिशील स्तरों का रूपांकन	१-२४
: २ :	
'अङ्गराज' महाकाव्य प्रशस्त कर्मवीर का जीवन काव्य	२५-५६
: ३-४ :	
'रावण' और 'वैत्यवंश' महाकाव्य मानवीय जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा के काव्य संकल्प	५७-६६
: ५ :	
'जयभारत' महाकाव्य कथाशिल्प : संयोजन विधि का वैशिष्ट्य	६७-७६
: ६ :	
'पावेंती' महाकाव्य मानवतावादी संस्कृति की युगीन अवधारणाएँ	७७-९२
: ७ :	
'कालिदास' महाकाव्य मानवीय संवेदनाओं के गायक की गौरव-गाथा	९३-११४

: ८ :

'भांसी की रानी' महाकाव्य ११५-१३२
अप्रतिम शौर्य की आग्नेय हैकति

: ९ :

'दमयन्ती' महाकाव्य १३३-१५०
नलोपाख्यान के विकासक्रम में एक काव्योपलब्धि

: १० :

'रश्मिरथी' महाकाव्य १५१-१६६
युग-चेतना का शाश्वत उद्घोष

: ११ :

'ऊर्मिता' महाकाव्य १६७-१८२

४८-३ आर्य संस्कृति के उदात्त जीवनादर्शों की अभिव्यञ्जना
१२ १७ १७ १ : १२ :

'एकलव्य' महाकाव्य १८३-२१०

४९-३ गुरु भक्ति का चिरन्तन कीर्तिमान
१८ १८ १८ १ : १३ :

'सारथी' महाकाव्य २११-२२४

५०-३ त्रिपुर-वधना का युग-सापेक्ष काव्यरूपक
१९ १९ १९ १ : १४ :

'उर्वशी' महाकाव्य २२५-२४२

५१-३ नारी के मान्य रूपों की युगीन सन्दर्भों में अवतारणा
२० २० २० १ : १५ :

'जननायक' महाकाव्य २४३-२७२

५२-३ स्वाधीनता-संग्राम में राष्ट्रपिता के आदान का आख्यान
२१ २१ २१ १ : १६ :

'मानवेन्द्र' महाकाव्य २७३-३१८

५३-३ लोकनायक नेहरू की भाव-संदीप्त कीर्ति-कथा

: १७ :

श्री गुरु गोबिन्दसिंह' महाकाव्य ३१६-३३०
आत्मोत्सर्ग का जीवन्त समाख्यान

: १८ :

'रामराज्य' महाकाव्य ३३१-३४२
राम कथा के परिवेश में विश्वजनीन शासनादर्शों की व्याख्या

: १९ :

'लोकामृतन' महाकाव्य ३४३-४३०
विकासकामी मानवता के जीवन सत्य की भागवत-कथा

: २० :

'कंकैयो' महाकाव्य ४३१-४४८
पश्चात्ताप-पूता नारी की मनोव्यथा का पुनर्मूल्यांकन

‘मेधावी’ महाकाव्य मानवीय-चेतना के गतिशील स्तरो का रूपांकन

आधुनिक हिन्दी महाकाव्य की परम्परा में डॉ० रागेय राघव कृत ‘मेधावी’ प्रबन्ध काव्य का प्रणयन अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ‘मेधावी’ का प्रकाशन हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद द्वारा भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के वर्ष में हुआ। यह विलक्षण सयोग है कि परोक्षतः ‘मेधावी’ के कथ्य का सम्बन्ध मानवता के स्वातन्त्र्य सूर्य के चिरन्तन आलोक से विकीर्ण होने वाली चेतना-रश्मियों की विकास गाथा से है। ‘मेधावी’ काव्य की सृजन प्रेरणा के मूल में कवि की वह अदम्य आकांक्षा क्रियमाण रही है जिसके द्वारा वह मानवीय चेतना के गतिशील स्तरो का रूपांकन इतिहास की महागति के परिसन्दर्भ में करना चाहता है। इतिहास के सत्य को कवि ने घटनात्मक तिथिक्रम की शृंखलाओं में ही निबद्ध नहीं माना वरन् अनुभूति और चिन्तन के धरातल पर अधिष्ठित कर सम्पूर्ण मानवीय ज्ञान विज्ञान की अभ्युत्थानमूलक गति से सम्बन्धित माना है। इसी-लिए उसने मानवता विकास की ऐतिहासिक गति के अन्तर्गत ही काव्य, कला, संगीत, भूगोल, समाजशास्त्र राजनीति, दर्शन तथा विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के अवश्यम्भावी परिणामों का भी मूल्यांकन किया है। मानवता के आविर्भाव-काल से लेकर विभिन्न युगों में उसके सचेतन विकास तथा सम्यता और ससृष्टि के विभिन्न सोपानों पर सञ्चरण करते हुए, वैज्ञानिक उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में उसके मांगलिक भविष्य की कल्पनाओं को आलोच्य काव्य के विराट रचना फलक पर अंकित किया गया है। ‘मेधावी’ की पात्र सृष्टि भी अमूर्त है। ‘इतिहास’ और ‘गति’ को कवि ने नायक और नायिका के रूप में प्रतिष्ठित किया है। मानवीय चेतना के जिस उदात्त और विराट स्वरूप का महत्वाकन कवि का अनिप्रेत है, उसकी सिद्धि में सामान्य भौतिक व्यक्तित्व वाले नायक-

नायिका सहायक हो भी नहीं सकते थे। इस सम्बन्ध में 'मेधावी' के रचनाकार का यह कथन उल्लेखनीय है कि—“प्रस्तुत काव्य इतिहास की तरह बद्ध नहीं है। अनुभूति और विचार के कारण कही कही इतिहास की तिथियों का ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि तिथियों का महत्व भी स्वयं अनुभूति में है, इस प्रकार का काव्य लिखते समय मात्र। इतिहास, दर्शन, भूगोल, काव्य, समाजशास्त्र आदि सबका इसमें सम्मिश्रण है, अतः इसकी भूमि बहुत विस्तीर्ण है। एक नायिका एक नायक के चरित्र में इतना रूप समाना असंभव है। इस काव्य के नायक-नायिका-इतिहास और गति हैं, और मेधावी के द्वारा वे प्रकट हुए हैं।”¹ नायक-नायिका के अतिरिक्त 'मेधावी' की चरित्र-सृष्टि में अन्य पात्र हैं—तारे, सूर्य, पृथ्वी, छायापथ, शून्य, अग्नि, वायु, जल, उपा, समय, पद्मस्तु, कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक और मानव। पात्रों और प्रतिपाद्य की भाँति ही 'मेधावी' की शिल्प-संरचना में भी वैशिष्ट्य है। 'मेधावी' के रचयिता ने महाकाव्य के रूप-विधायक तत्त्वों को भी परम्परित ढंग से समायोजित नहीं किया है। उदाहरणार्थ—'मेधावी' सर्गबद्ध होते हुए भी आख्यान-तत्त्व की पूर्वापर अन्विति की दृष्टि से विशृङ्खलित है तथा सुसंगठित छन्द-योजना के साथ-साथ नाटकीय गद्यात्मकता से विन्यस्त है। कथ्यमूलक वैविध्य के कारण भाषात्मक-संरचना, शब्द-विन्यास और शैलीगत समायोजन में भी पर्याप्त वैपम्य है। किन्तु इस सबके बावजूद भी 'मेधावी' के कलेवर में आघात अनुभूति और चिन्तन की गरिमा का ऐसा ऐक्य विद्यमान है, जो न केवल पाठक को अभिभूत किए रहता है वरन् इस काव्य की महार्थता का भी प्रतिपादक है। इस असाधारण वैशिष्ट्य के कारण 'मेधावी' का आधुनिक हिन्दी-महाकाव्य-परम्परा की 'वामायनी', 'गुरुक्षेत्र', 'उर्वशी', 'लोकायतन' सहस्र श्रेष्ठ प्रबन्धकाव्य-वृत्तियों के साथ धेगीबद्ध किया जा सकता है।

'मेधावी' महाकाव्य का समारम्भ 'महागति' के स्वरूप-विवेचन, इतिहास की व्याख्या और सृष्टि-संरचना की सोद्देश्यता के संधान से होना है। काव्यारम्भ में पूर्व प्रथम सर्ग का आख्यान-मन्त्र है—“एक दिन व्याकुल मेधावी बँठकर चिन्तन करने लगा। अपनी पृथ्वी की लघुता से जब वह उमने देगा अनन्त आकाश में अनेक तारा नृत्य कर रहे थे।” मेधावी स्वस्थ, मोन, गहन, गुनसान गगन के दृश्य को देखकर 'महागति' के सम्बन्ध में चिन्तन करना हुआ वहता है कि—

¹ मेधावी—प्रावचन से उद्धृत।

“महागति जिसका ओर न छोरे
 सृष्टि के जीवन का उल्लास
 नाच री नाच सृजन की कोर
 नाच रे नाच ध्वस के छोरे
 आत्मलय जग का बने विकास
 मरण मे जन्म, जन्म मे मृत्यु
 तिमिर का घन निस्तब्धता तोड
 चमक उठ ओ चेतन कन जाग”

(सर्ग १, पृ० २)

मानव की अपराजेय जीवन-शक्ति पर विचार करते हुए मेधावी ने कहा कि युगो से मानव एक ही खोज मे निरत है; वह है—मनुज का ध्येय और सृष्टि का उद्देश्य । किन्तु ‘मैं’ (अहंकार) की मेघा से उद्दीप्त मानव आज तक यह नहीं जान पाया कि जीवन का सत्य और झूठ क्या है ? वास्तव मे विकल मैं का उन्माद ही विश्व का केन्द्र और स्फूर्ति है । पिण्ड और ब्रह्माण्ड की भी सापेक्ष स्थिति है । प्राण का छोटा सा दीप ही ब्रह्माण्ड के विराट रूप मे प्रकाशित है । ‘महागति’ का परिवर्तन ही ‘अणु’ को नाना रूपो मे अभिव्यक्त करता है । वही अणु जो अतीत मे सद्माट था, आज भित्तारी के तन मे आवद्ध है । रगिणी; जो कल गीत थी आज अनुगूँज है । कल जो मतवाली चितवन थी, आज भुकी पलकों का अभिशाप है । मुक्ति-बंधन तथा पाप-पुण्य का भेद भी ‘महागति’ का ही उच्छ्वसल श्वास है । मानव, जिसका दिशाबधि विस्तार है और जिसने सिद्धार्थ और चगेज के रूप धरे है, वह भी ‘महागति’ के अनन्त सत्य और रहस्य को नहीं समझ पाया है । कवि की धारणा है कि मनुष्य का यह दम्भ अकारण है कि वही सर्वशक्ति सम्पन्न है—

“अरे मानव क्यों इतना गर्व

कि तू ही है सबका चिर केन्द्र ?

वना कर परमेश्वर का दम्भ

वर रहा अपना तू अपमान ?

गए वह दिन जब ताराधूलि

देवताओ की छाया म्लान,

आज तो वह भी चलते भूत

कि जैसे पृथ्वी का अभिमार ।”

(सर्ग १, पृ० ६)

मेधावी ने अनुसार निस्सीम नम को कल्पना के पलों से मानव का ज्ञान-विह्वल नहीं तिर सक्ता है । धून्य ही धून्य का अपरिमित विस्तार है । इसमे

विज्ञान एक अवाक् शिशु की भाँति इसके अगणित रूपों के संधान में प्रवृत्त है। अरबों वर्षों से सृष्टि का प्रम अद्विराम गति से चल रहा है और मनुष्य का दम्भ अनेक बार घूर्ण हुआ है। "मैं हूँ" के दम्भ-भाव ने उसे सन्ताप ही दिया है। परिवर्तन के सत्य से अनभिज्ञ मानव ने उससे संघर्ष भी किया; किन्तु उसे निराशा ही हाथ लगी। महासत्ता के डर से मनुष्य ने ईश्वर की सृष्टि की। वस्तुतः चिरन्तन सत्य दो ही हैं—

“और दो ही हैं शाश्वत सत्य
एक सत्ता का अद्विरत खेल
दूसरा परिवर्तन का नृत्य
उसी की महारौर में मग्न
वही जाती है सृष्टि अग्रध
× × ×
सभी तो गति की चिर स्वच्छन्द
प्रबल धारा का सुन्दर रूप
अस्ति है स्वय अस्ति का केन्द्र
नास्ति है केवल दृढ़ता शक्ति
ज्योति-त्तम का यह अद्विरत खेल

आरमलय औ' विकास का भेल ।” (सर्ग ४, पृ० ३६-३७)

चूँकि परिवर्तन की गति में ही सृष्टि का अपार विकास निहित है, अतः परिवर्तन ही सर्वात्मरूप है। उसका नर्तन जग का विकास है तो उसी विराट का रुद्रक्रोध ही ज्वालामुखी के विस्फोट की भाँति क्रान्ति को उमड़ाता है जिससे भस्मीभूत करने वाला विध्वंस होता है और यह सृष्टि लय हो जाती है। 'परिवर्तन' के महाप्रसार का वर्णन करता हुआ कवि कहता है—

“तू अन्तराल का अट्टहास, तू वर्णहीन तू वर्णसास
तू पल पल के पुल पर चलता, है समय-सिन्धु कर रहा पार
अगणित स्वर्गगा भानु अगन, तुझ में से फूटे स्फुलिंग
तुझ में अगणित नाटक हो, तू महासून्य का रगमच ।”

(सर्ग ४, पृ० ३६)

मेघादी के अनुसार अथ (वर्तमान), बल (भविष्य), ऋतुएँ, अद्द, कल्प, स्थिति, गति आदि सब परिवर्तन के नूपुर की ही मणिगँ हैं। पश, मास, ऋतु आदि उसके अद्विरत नर्तन के सतत स्फुरण हैं। वन, आतर, शैल, गुहा, नदियाँ, छाया, मास्त, पर्जन्य, कुभ्रू, लहरें, कोमल-मृदु तनु आदि परिवर्तन की

गरिमा वी ही धूप छाँह है । जन्म और मृत्यु चिर परिवर्तन के ही दो चरण हैं । सृष्टि के सचेतन विकास और विनाश का कारण भी परिवर्तन ही है—

“तेरे नर्तन से सृष्टि जरा, नव-नव प्रकाश मे चिर नवीन
तेरे चुम्बक से जाग्रति मे, है चिर सुसुप्ति का आदि लीन
तू अणु से फूट हुआ विराट, फिर भी विराट तू है अणु ही
तू चिर चेतन पदार्थ मे है, व्यस्तता, क्षोभ, मिश्रण, विनाश
जो आदि शून्य, वह अन्तःशून्य, तू ही दोनो का एक सत्य
तू आत्म विकास अमर पुलकित, अन्तर्वाहर का एक गत्य ।”

(सर्ग ४, पृ० ४४)

सृष्टि-रचना के क्रम मे सर्वप्रथम प्रकृति ने पुलक कर निर्माण किया । प्रकृति के कण मानव ने भी निर्माण प्रारम्भ किया और दोनो म द्वन्द्व बढा । सूर्य और नक्षत्र नभ मे दौड़े, नदियाँ सागर की ओर चली । सागर बादल मे शुद्ध हुए और बादल शैली से टकराकर भू पर बरसे । मनुष्य ने पृथ्वी का लोहा पृथ्वी मे भार कर सोना और अन्न उत्पन्न किया और फिर निर्माण का जय गीत गूँजने लगा । गति रूपी महाशक्ति भी आगे बढी । इसी गति-शक्ति ने निर्माण के साथ नाश का बल संचित कर सृष्टि मे सतुलन स्थापित किया । ‘गति’ को व्याख्यायित करते हुए कवि कहता है—

“गति महानाद, गति ईमन ध्वनि
गति कालमयद, गति है जीवन
है कभी फूटकर सृष्टि बनी
इतनी गम्भीर इतनी विराट
× × ×

गति माया है गति उलझन है
गति भीरु हृदय की जाला है
गति के अणु को, लय के स्वर को
गति जीवन है, उजियाला है ।” (सर्ग ४, पृ० ४६-५०)

पंचम सर्ग का आर्यान-संकेत है—“मेघावी ने देखा—आकाश के बीच महाशून्य म धीरे धीरे सौरचक्र बनने लगा और पृथ्वी सूर्य को देखकर मुस्कराने लगी ।” महाशून्य मे विलोडन करता एक महाचक्र घूम रहा था जिससे अणु-अणु मे ज्योति जीवित थी । अग्नि रूप सा सूर्य धव्यता हुआ अन्तराल मे घूम रहा था कि आकर्षण के कारण एक नक्षत्र टूटा और भिन्न गति से घूमने लगा । इस नक्षत्र की ऊष्मा भाप बनकर पिघली और जलरूप हो गयी ।

कालान्तर में जल की जड़ता ने धरती का रूप धारण किया। (सर्ग ५, पृ० ५७) पष्ठ सर्ग के आख्यान सद्यत में बहा गया है कि— “धीरे-धीरे पृथ्वी पर भूत का स्पन्दन हो उठा और जीव चलने लगा।” भूत के स्पन्दन से सृष्टि में प्राणि-विकास का समारम्भ हुआ। सर्वप्रथम जल में मृदु-कम्पन हुआ जिसके कारण युग-युगान्त से निष्प्राण जीवन जागा और फिर जलचर, थलचर, नभचर का क्रमिक विकास हुआ—

“जल में आया मृदु मृदु कम्पन, रे जीवन का हो उठा घोष
स्वप्नो से पापाणी जागी, जीवन-जीवन का हुआ तोष

× × × × ×

जलचर, नभचर, थलचर आये, क्रम-क्रम विकास रे हुआ सुमन

× × × × ×

वह स्थूल उठा छविमय रूप, चेतन की दृष्टि जगी दृग मे
चेतन का जीवन खेल उठा, हर तन्तु-तन्तु के अग-जग मे।”

(सर्ग ६, पृ० ६१-६२)

इस प्रकार परिवर्तन ने अरूप प्राण का रूप धरा। फिर सुख-दुःख और राग-विराग की भावना जगी। प्रकाश की स्वर्णकिरण जागी जिससे मेघो ने झर कर सर्वत्र रस व्याप्त कर दिया। अन्धकार और प्रकाश ने दिन-रात के पट बुने। इसी से आगे चलकर मास, वर्ष, और युग बने। वस्तुतः गति और परिवर्तन ही ऐसे दो सत्य हैं जो अनेक रूपों में आविर्भूत होते हैं। कवि के अनुसार—

“रे जन्म मरण दो रहे सत्य

अन्तर्विकास औ’ अन्तर्लय

रे वद्ध परस्पर चित्र रहे

वह अन्धतमस औ’ ज्योतिर्मय।” (सर्ग ६, पृ० ६२)

पष्ठ सर्ग में ही सृष्टि-तत्त्वों की व्याख्या की गई है। ये तत्त्व हैं— अग्नि, वायु, जल, समय आदि। कवि के अनुसार ‘समय’ के कारण ही रौल मैदान और मैदान उपत्यकाओं तथा मरुभूमि में परिवर्तित होते हैं। पता नहीं कब तक प्राण-तत्त्व सिन्धु-तल के गहन तिमिर में विकल ऊर्मियों के धर्षण में पोषित होता रहा। वही प्राणनूत तत्त्व विभाजित होकर बढ़ता हुआ मत्स्य बना। जीव-विकास की प्रक्रिया में जलचरो के पश्चात् सरीसृप और नभचर हुए। इसके पश्चात् कठोरचर्म और रोमराजि से आवृत्त प्राणी हुए। जैविक-विकास की यह अपराजित परम्परा जीवन की धारा के रूप में निरन्तर

प्रवाहित होती रही है और प्राण-तत्त्व चिरन्तन होते के कारण सदैव अवस्थित रहता है—

“नही था मानव का जब स्वप्न
भूमि पर थे तब भी तो प्राण
अरे ! यह प्रबल विकास
शक्ति का अनुवर्तन कर नित्य
बदलते रूप और आकार।” (सर्ग ६, पृ० ७५)

सप्तम सर्ग के आख्यान-संकेत के अनुसार—‘मेधावी ने चकित होकर देखा मनुष्य का इतिहास कितना अल्प था, किन्तु अपने प्रति प्यार आन्दोलित हो उठा।’ सृष्टि-संरचना के विकास के पश्चात् मेधावी की दृष्टि मानवता के इतिहास पर गई। एक दिन था, जब आर्य-विजय का घोष पहाड़ों में गूँजता था और वृषभ घण्टध्वनि पर ऋचाओं का स्वर भूमता था। आर्य आनन्द-विमोर होकर गाते थे—‘सत्य की ओर ! ज्योति की ओर’। फिर देवताओं की खोज और कर्मकाण्ड विकसित हुआ और तत्पश्चात् चार्वाक, कपिल, जाबालि, यास्क, मनु, गौतम आदि ने अपनी बात सत्सार के समझ रखी। किन्तु सुख की आशा में विकल मानव ने सभी को अनसुना करके विजयोत्कण्ठा में जीवन-समर्पण किया। मानव में ‘अहवोध’ इतना प्रबल रहा कि वह स्वयं को ही नहीं जान पाया—

“अरे मैं हूँ ‘चमेज’ कठोर, अरे मैं हूँ ‘तैमूर’ प्रवीर
‘सिबन्दर’ ‘नीरो’ ‘दाबर’ आदि आज मुझ में हैं उन्मुक्त
अलहजर’ या ‘नालन्दा’ मध्य, वि विद्रम ‘लक्षशिला’ का ज्ञान
लेटता है लहरो सा स्फीत, महामेधा चरणों पर गूँज
आज मैं ‘बाल्मीकि’ का गीत, आज मैं ‘ॐ’ नाद का प्राण
× × × ×
आज मैं ! ‘मै’ यह मेरा सत्य, आज ‘तू’ वह सापेक्ष पुकार
निश्च सत्ता में मेरी लीन, किन्तु मैं क्या हूँ।”

(सर्ग ७, पृ० ८६)

कवि के अनुसार ‘मैं क्या हूँ’ का उत्तर यह है कि मनुष्य को ‘जीवन’ की महान् प्रगति की बरीब बनकर नुटलाना नहीं चाहिए। अज्ञानबग ही मनुष्य प्रकृति से समर्पण करना रहा है। अविश्यामो का पापय लेने के कारण ही उसे दिग्भ्रम हुआ। मृगटृष्णा में हारकर वह अपना कुटिल बपान टाँसता है। गर्ज की सत्ता का सत्य ही शायतन मय है, और रहेगा। बचोवि—

“न कोई ईश्वर या छल छन्द
 न कोई आत्मा या अमरत्व
 कल रहा सत्य
 आज भी सत्य
 और यह गति के पल पल सत्य
 राह के पथी पग पग सत्य
 राह है नृत्य, नृत्य है सत्य ।” (सर्ग ७, पृ० ८८)

अस्तु, मनुष्य को अन्धनिष्ठाओं का परित्याग कर वर्तमान के प्रति आस्था रखनी होगी। कलुष की नींव को मिटाने पर ही मानव का ज्ञान प्यार की मृदु छाया में स्नात होकर ज्योतिष रूपशिखा बन सकेगा। अष्टम सर्ग में बताया गया है कि आदिम मानव से धीरे-धीरे मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ा और उसके ज्ञान का परिधि-विस्तार हुआ। आदिम-मानव की आवरण-पद्धति का वखान करते हुए कवि कहता है कि वह तपे हुए तावे से तन वाला, रोम-राजि से आवृत और चिबुक-माल से हीन वपुष धारण किए था। वह छोटे किन्तु सुदृढ हाथों से कच्चे पत्तलव साकर घरर-घरर की ध्वनि करता सा पानी पीता था। पलमर में वह लघु-पशु के पीछे टोले, खड्ड और समतल पर पीछा करता हुआ भागता और कच्चा मांस चर्वण करने लगता। उसके नग्न वपुष पर रुधिर टपकता था। 'आखेट-युग' के मानव की जीवन-चर्या का सविस्तार वर्णन करने के पश्चात् कवि ने स्त्री-पुरुष के उस उन्मुक्त यौन-ससर्ग का निरूपण किया है, जिससे सामाजिक भावना का उद्भाव हुआ—

“अरे नर नारी का सयोग
 बन गया सुख का पहला केन्द्र
 × × ×
 और जब मन में उठती चाह
 भुजाओं के बन्धन में भूल
 झूमते थे वे नगे गात
 नग्न थे दोनों लज्जाहीन
 परस्पर थे कितने अनिवार्य
 सृष्टि का वह पहला नाव
 जहाँ से सामाजिक उद्भाव
 परस्पर द्वेष शोध से दूर
 मानवों का आपस का प्यार ।” (सर्ग ८, पृ० ९६)

आदि-मानव अधिकांशतः प्रकृति का दास बना हुआ रहता था । सहस्रो मनुष्य प्रकृति की बलिवेदी पर चढ़ जाते थे । प्राकृतिक आपदाओं से जूझता मानव फिर भी जीवित रहा । गुफाओं में छिपकर, पल्लवों को ओढ़कर, शीत में अग्नि से मंत्रो कर उसने जीवन-रक्षा की । अग्नि के महत्व को जानते ही आदि मानव की जीवन-चर्या बदलने लगी । पापाण-युग के मनुष्य ने अस्थियों और पत्थरों से नुकीले औजार बनाकर हिंस्र वन्य जीवों से अपनी रक्षा की । युगों के अन्वेषक प्रयत्नों और अनुभव के पश्चात् मानव बवंर से सम्य बना है । कवि के शब्दों में—

“कितने युग-युग का अन्वेषण
कितने वर्षों का अनुभव कर
पापाण धातु का कर प्रयोग
होगया सम्य सा वह वंर ।” (सर्ग ८, पृ० ११४)

जीवन के प्रति मानव की अडिग आस्था और विश्वास ने ही उसे महागति-प्रवाह में सतरण की शक्ति दी और ज्ञान-कोष का अभिभावक बनाया—

“मैं देखूंगा वह गति प्रवाह, मैं कालसिन्धु का नाविक हूँ
मैं हूँ मानव की परम्परा, मैं ज्ञान कोष अभिभावक हूँ
× × × ×
पर हार नहीं पाया हूँ मैं, रोकर भी कब होता निराश
मैं खोल रहा धीरे-धीरे, युग-युग के यह अतिरिद्ध पाश ।”

(सर्ग ८, पृ० ११६-११७)

नवम सर्ग का आख्यान संकेत है कि—“भेधावी ने देखा आकाश में ऊपा फूट रही थी । पृथ्वी पर अपार सौन्दर्य फैल रहा था, वह उसमें नय हो गया किन्तु अचानक ही वह स्वप्न भंग हो गया ।” (पृ० ११८) इस सर्ग में प्रकृति के अनन्त विकास क्रम और सौन्दर्यमयी छवियों का हेमन्त, शिशिर, बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शीत नामक षड्ऋतुओं ने माध्यम से रूपावन किया गया है । उदाहरणार्थ शीत ऋतु का कथन द्रष्टव्य है—

“मैं ज्योत्स्ना हासिनी अमल बसन
मैं महापूर्णिमा का हुलास, रे चुभ्र गगन में दुग्ध श्वास
मधु ध्वेत हस, शतदल सज्जित, हूँ स्वच्छ अक मे शांति लास
मैं वीणावादिनी इन्द्र वदन
मैं स्वर्णाचल से सिहर सिहर, मीठी शीतलता से मृदुतर
वन महा स्वप्न की दीर्घ प्रमा, मकरदो में लुक्ती आतुर
मैं निर्मल यामिनी गन्ध मुमन ।” (सर्ग ९, पृ० १२६)

मानव सभी ऋतुओं का अभिनन्दन करता है क्योंकि ये उसके जीवन में नवल उत्साह का संचार करती है। ऋतुएँ; वनस्पति और अन्न उत्पादन में सहायक बनने के अतिरिक्त जीवन-घटकों को अमृत से भी भरती हैं। ऋतुओं ने आदि मानव को अनुपम वरदान दिए। हेमन्त ने मानव के जीवन में नव-गाम्भीर्य जगाने, ग्रीष्म ने पीड़ा का शोषण करने, वर्षा ने जीवन-घटकों को रस से भरने तथा शरद ने तृष्णा कलुष को बुझाकर मानस-शतदल को मृदुमलयानिल से पुलकित करने का वरदान दिया। प्रकृति के वरदानों से मानव धन्य हो गया।

दशम सर्ग में आर्यों के सिन्धु-संतरण तथा द्रविडों से उनके संघर्ष का चित्रण है। विभिन्न भूभागों में जन्म लेने के कारण मनुज में आकृति-भेद था, भाषा और सस्कृति की भी भिन्नता थी। इन्हीं भिन्नताओं ने वर्गों और जातियों को जन्म देकर सामजस्य और संघर्ष दोनों ही प्रकार की स्थितियों को उत्पन्न किया—

“वर्ग में मानव का विच्छेद, सर्पिणी सी करती निद्वन्द्व
अपरिचय का वह गहरा खड्ड, स्वार्थ शृंखल पर भरता रग
और अब काल शून्य के बीच, जातियों की कड़ियाँ निर्व्याज
बनाती हैं नव सामजस्य, अरे यह परम्परा का साज।”

(सर्ग १०, पृ० १४०)

आर्य, मंगोल, सिमेटिक, हेमेटिक; ईरानी, यूनानी; कॅल्ट, ट्यूटन, स्लाव, तुखार आदि का भेद भौगोलिक भिन्नताओं का ही परिणाम है। आर्यों ने सप्त-सिन्धु प्रदेश में पहुँचकर देव वन्दना के अमर गीत गाए। आर्यों के देव थे— इन्द्र, उषा, सूर्य आदि। आर्यों ने देव वन्दना द्वारा इस प्रकार वर-याचना की—

इन्द्र के प्रति—“ॐ इन्द्र उल्लास पुरुष जय
ॐ मानव के अभिमान विकट जय
ॐ दिवस पितर योद्धा पुरीष जय
मन्त्र नष्ट कर, सुग दे, जय दे।”

(सर्ग १०, पृ० १४६)

उषा के प्रति— “आलोचिनि जय, मुन्दरि जय जय
तू अनुजा है सूर्य्यं पुरष की
यह जीवन दे तू प्रकाशिनी।”

(सर्ग १०, पृ० १४८)

सूर्य के प्रति— “आलोक पुरुष, हे स्निग्ध वपुष
चेतना फैला दो, जीवन मे ।”

(सर्ग १०, पृ० १४६)

इसके पश्चात् द्रविडो और आर्यों के सघर्ष का वर्णन है । इस सघर्ष मे आर्य ही विजयी हुए । सिन्धु से गंगा तक आर्यों का निर्वाध आधिपत्य स्थापित हो गया—

“और बनकर जीवन की शक्ति, छीनकर उन द्रविडो की मुक्ति
छा गया आर्यों का वह लास, आर्य केवल आर्यों का पाश
शनै ग्रसता या यह भूभाग, सिन्धु से गंगा तक निर्वाध
गूंजती ऋचा प्रतिध्वनि डोल, बन गई जाति, बन गए वर्ण ।”

(सर्ग १०, पृ० १५४)

आर्यों का आधिपत्य स्थापित हुआ किन्तु वर्ण भेद के पाश ने नवीन विडम्बनाओ को भी जन्म दिया । समय-समय पर अनेक महापुरुष और दार्शनिक अवतरित हुए जिन्होंने कर्म, तप, दान, दया, ज्ञान और योग का उपदेश दिया । किन्तु मेधावी ने देखा कि मानवता आज भी सत्रस्त है—

“आज मैं देख रहा हूँ मौन, युगान्तर से मानवता त्रस्त
‘द्रौपदी’ सी लुटती असहाय, शक्तिशाली ‘पाण्डव’ हो मूक
मूर्ख है महापाश मे बद्ध, अघ है स्वार्थ भरा वह न्याय
और दुःशासन करते गरज, चीर हरने का निष्ठुर काम
धर्म की चाह रहा जो जीत, कृष्ण भी आदर्शों मे लीन
साम्य का देकर भी सदेश, न दे पाया मानव की मुक्ति
मुक्ति तो थी ईश्वर सान्निध्य, हत । यह क्या केवल उन्माद ।”

(सर्ग १०, पृ० १६२)

एकादश सर्ग के आरम्भान से ज्ञात होता है कि मानवता की दयनीय दशा देखकर ‘मेधावी’ व्याकुल हो उठा । तब ‘समय’ मे से प्रतिध्वनि आते लगी और उसने देखा ” कि कालगति उसे मानवता विकास का बोध करा रही है । सम्पूर्ण एकादश सर्ग मे मेधावी और समय (कालगति) का गम्भीर सवाद प्रस्तुत किया गया है । समय’ ने प्रश्न किया—

“वीन हो तुम उन्मत्त विमोर
दुखी होकर करते सघर्ष
युगांतर से पथ पर चल किन्तु
रुद्ध हो जाता विकल अमर्ष ।”

(सर्ग ११, पृ० १६५)

'समय' की प्रतिध्वनि का उत्तर देते हुए मेधावी ने कहा कि 'मैं मानव हूँ', मैं अमिराम स्वप्नों का मार लेकर चला था, मैं पहाड़ों, मैदानों, नम, सिन्धु सभी को छान आया हूँ किन्तु मुझे वही भी सुप्तसार नहीं मिला। मैं उस सोधन का सधान नहीं कर पाया जिससे मानवता का कल्याण-गम प्रशस्त हो। मेधावी ने निराशा भरे स्वर में कहा—

“आह मैं मानव हूँ अभिभूत, विजय का करता हूँ अभिमान
रात का तम जाता वयो भूल, जमी आता है दौलत विहान
× × × ×
दूर तक भू के उर पर देत, छोड़ आया हूँ मैं पगचिन्ह
सतत चलता हूँ मैं निर्वोध, ध्वस, निर्माण आहू कर खिन।”

(सर्ग ११, पृ० १६७)

'समय' ने कहा कि यह मानव अपनी 'गति के लाल' से ही छल करता है और फिर प्रोधित होता है। यह स्वार्थ को कारा में अभिशप्त होने के कारण घृणा से विद्ध रहता है। 'समय' ने बताया कि मानवता का मगल-विधान साम्य की भावना में निहित है—

“साम्य-मानव की तृष्णा घोर, एक ही बिन्दु मिटाये आज
बिन्दु हर उर का सिन्धु समूह, किन्तु क्या मेधा का उपहार ?
समय ध्रम का—जीवन का सत्य, यही से मानव का कल्याण
एक जग जिसमें दुःख हो स्वप्न, धूर हो वर्गों का अभिमान।”

(सर्ग ११, पृ० १६८)

इसके पश्चात् 'समय' ने विश्व इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया जो मानव की तृष्णा, घृणा, दम्भ, उन्माद, क्रूरता और शोषण की परिचायिका हैं। मिथ्र की ममी, सिद्धवाद की यात्रा, अकेडियन, सेमेटिक और अमोराइट्स का गर्व, हिट्टाइट्स का वर्वरध्वस, हिज्रूओं की शोषण-कथा, जेरुसलम, ईरान, यूनान, फोनेशिया की कथाएँ और दास प्रथा की बुराईयाँ बनायी तथा मनुष्य की उपलब्धियों का उपहास करते हुए कहा कि—

“अभी किया ही क्या मानव ने, अब तब लिपि निर्माण किया है
घर प्रासाद बनाये उसने, शस्य उगाये पान किया है
धातु बनाई, वस्तु बनाई, पीत बनाये, शस्य उगाये
अधिकारों के असतीप में, अपने सचित कोप लुटाये
तारों की गति को आँका है, नारी को दासी ठहराया
और गुलामी में लाखों को, वर्गों के हित भरमाया।”

(सर्ग ११, पृ० १८०)

'समय' ने बताया कि मानव-समाज में वर्ग-सघर्ष, दास प्रथा, शोषण, अनाचार और प्रभुत्व-कामना सम्यता-विकास की प्रतिक्रियाएँ हैं, अन्यथा आदि-मानव का जीवन तो स्नेह, सद्भाव और सौमनस्य से परिपूर्ण था—

"आदि पुरुष जो सरल चित्त था, द्वेष-शोध से कहीं दूर था उसका सामूहिक स्वरूप भी, साम्य शक्ति का प्रथम रूप था सब उपजाते, सब ही खाते, गीत गुंजाते, नर्तन करते नर नारी के सग प्रेम की, मुक्त धार में हँस-हँस बहते।"

(सर्ग ११, पृ० १८५)

आरम्भिक समाज मातृ-सत्तात्मक था। नारी को धरती माँ की छाया माना जाना था। वह जननी और आदि-चेतना के रूप में स्वीकृत थी। किन्तु जैसे ही पुरुष को यह बोध हुआ कि नारी तो भूमि है और बीज वीर्य है जिसके अभाव में उत्पादन (प्रजनन) असंभव है तो उसने नारी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारम्भ किया और अन्ततः नारी की दशा यह हुई कि—

"नारी नर की भोग्या बन गई, यौन योग की अमल मुक्ति भी कलुषित बधो में सड़ सड़कर, उठा चली दुर्गंध क्रुद्ध सी एक ओर जननी कह छलता, उधर बना देता वेश्या वदिनी के आँसु ने जहकर, खीचा था सतीत्व का घेरा।"

(सर्ग ११, पृ० १८६)

मानवता-विकासके इतिहासकी नृणसतापूर्ण गाथाओं को सुनते-सुनते मेघावी आकुल होकर चित्ला उठा कि चुप हो जाओ। 'समय' ने कहा कि कवि व्यथित क्यों हो? मैं कभी चुप नहीं होता, मेरा गीत अमर रागिणी है। तुमने कहा तो मैं ने बताया, अन्यथा मुझे क्या पड़ी थी कि मैं अतीत का पुनराख्यान करता। मेघावी तुम प्रयत्न करो कि मानव अपना रूप और कृत्य सुधारे।

द्वादश-सर्ग का आख्यान सकेत है—"मानव का इतिहास बरबटें ले रहा था " मेघावी ने देखा कि व्योम का गहन चक्र काँप उठा, विकल विश्व झूट गया जोर महा-अन्धकार में उसे अगनित चित्र दिव्याई दिए। मानवता का इतिहास एक महानृत्य की भाँति गधत रूप में नेत्रों में खेल उठा। उसने अनुभव किया कि जानि, राष्ट्र और विगद् देग की रेखाएँ दूर हट गयी हैं और उसने विस्मित भाव से देगा—

"तम गहन पसारे या अबल, निर्बंध अपरिमित विगत सार जो अनुराल में काँप उठा, यह बँगी करुणामय पुकार

अतस को छूती आग धनी, घुएँ सी उठती घुमड लोक
वह व्यक्ति रूप की चेतनता, भरती युग-युग की एक टीस ।”

(सर्ग १२, पृ० १६४)

सर्व प्रथम मेधावी ने देखा कि अन्ततम में विजय-पिपासु वीर सिकन्दर की वाहिनी दुर्दान्त घोष करती जा रही थी। सैनिकों के जाज्वल्यमान रक्तम खण्डों से पृथ्वी कांप रही थी। अपने दुरभिमान से उन्होंने असह्य ललनाओं के आंसू बहाए। किन्तु पुरु प्रवीर से हुए सवाद से सिल्यूकस का मोह भग हुआ। इसके पश्चात् पियागोर, नचिकेता, चार्वाक, गीतम के सदेशों की अनुगूँज भी मेधावी ने सुनी। फिर मौर्य, कुशान, पल्लव, शक और गुप्त साम्राज्यों के उत्थान-पतन का क्रम उसे दृष्टिगत हुआ। मेधावी ने स्मृति में कलिंग विजय, अशोक-विराग, सधमित्रा की यात्रा, स्कन्दगुप्त का बलिदान, अदूरदर्शी बौद्धों के सघारामों के कुचक्र, फ़ानीशियन पीत पर पारसीक सैनिक, स्पार्टा के विद्वेषी ज़रबसीज की विजय वाहिनी, ओलम्पिक का वैभव, रोम के विध्वंस के समय फिडिल बजाते नीरो, सीजर और पोम्पिआई की रक्तम गाथा, क्लियोपेट्रा की रूपशिखा, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की वाणी, स्पार्टाक्स के ज्वलित नयन और यूरोपिडोज तथा 'बजिल की वाणी के दृश्यों को उभरते हुए देखा। इन दृश्यों की मेधावी के मनस् जगत में यह प्रतिप्रिया हुई कि—

“यह चलचित्र देख लगता है, मानव है अभ्यास कर रहा

× × ×

वयो है यह मानव गुलाम सा, पशु सा दरिद्रता से शोषित

क्या वैभव ही इनके श्रम और रधिर नीव पर होता पोषित

में सम्यता कर्तें फिर किसको, जब मार्ग का मार्ग अरुचिकर

स्वयं बनाए दुःख भरते हैं, स्वार्थों में जीवन बन्दी कर

× × ×

क्या विचार भौतिक पथ तजकर, व्यक्ति रूप में मुख पायेगा ?

भूत भूत की धूमिल छाया में प्रकाश अब क्या पायेगा ?”

(सर्ग १२, पृ० २११-२१२)

मेधावी ने कहा कि ब्रह्मयान की स्थविर वरूपना और शून्यवाद की सोलल माया मरुधट को ही चरम लक्ष्य मानकर जीवन को सुखी मानती है। सिद्धों की अटपटी धाणी ने भी आत्मा और भौतिकता के सपर्यं चित्रों को अकित किया है। इस प्रकार मानव को अन्धतिमिर में भटकने हुए कितना समय बीत

गया किन्तु मानव की सत्य ज्ञान की पिपासा अभी भी अशान्त है। और अन्ततः असंख्य प्रश्न मेघावी के मनस्-जगत में उमरते हैं—

‘मैं मानव हूँ, मैं ईश्वर हूँ ?
निर्मित हूँ या निर्माता हूँ ?
पर मानव क्या ? वह तो निर्वल
ईश्वर क्या ? मेरा ही चिन्तन
क्या हूँ ? क्यों हूँ ?

मैं सागर हूँ, मैं जलधर हूँ
शैलो सा दृढ़ ज्वालामुखी हूँ
सतरण किये, नभ पार किए
सब की जय में सन्तोष नहीं
क्या हूँ ? क्या हूँ ?

ऋषियों की वह गम्भीर गिरा
मिट्टी हूँ मैं अविनश्वर हूँ
मैं तो अगाध का क्षणभर हूँ
पर यह अगाध मेरा अणु है
मैं हूँ, यह मेरा सत्य अटन
सापेक्ष रूप का सत्य अमल
मैं अन्धकार, मैं महा ज्योति
छाया सा दोनों का विद्यमान
मैं गति का अधिनायक हूँ
क्यों हूँ ? क्यों हूँ ।”

(सं० १२, पृ० २१६-२१७)

त्रयोदश सर्ग में “अतृप्त मेघावी अमन्तोर च न न कुरुते कल्पः कृत्स्नः”
मेघावी के चेतना-मटल पर अतीत के दृश्य दृष्ट करने करते हैं। उनमें देखा
‘मक्का’ पुण्य बीच में अगनित व्यागारों की संज्ञा के रूप में प्रतीति की प्रतीति
मोल-भाव कर रहे थे। यह मानवता का अन्तर्गत अन्तर्गत है। एक अन्त
स्थल पर गुलामों का मोन तोड़ हो रहा है। अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
त्याग, मुहम्मद के शब्द और अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
खिलजी, सीयद, लोदी और मुहम्मद अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
विश्व के इतिहास में सामन्तवाद की प्रतीति अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
है। किन्तु समय-समय पर अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

का प्रतिकार भी अपनी शक्ति भर दिया है। अस्तु, मानव-इतिहास में क्रान्ति-कारी परिवर्तन भी होते रहे। किन्तु जब तक शोषण-जर्जरित एक सस्था ढहती नहीं तब तक दूसरी का उदय हो जाता है। इसी कारण मानवता के प्रारम्भ से लेकर आज तक ऊँच-नीच और वर्ग भेद के आधार पर किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था द्वारा शोषण होता रहा है। किन्तु वर्तमान-युग में साम्य-भावना के प्रसार द्वारा विद्रोह की जो आग भड़की है, उसके कारण नव मानव को भुलावे में नहीं रखा जा सकता—

“आज दुन्दभि बज गई है मनुज में विद्रोह जागा
वास्तविक सुख शान्ति का सुपना नयन में आज जागा
आज कोई भी भुलावा, भ्रष्ट पथ से कर न सकता
सृष्टि में सब एक से है, बस यही कल्याण जगता।”

(सर्ग १३, पृ० २२८-२२९)

वर्तमान युग की जन-जागृति में गैलीलियो, न्यूटन, कोलम्बस, लिकन, हेगेल, फायरबाख, मार्क्स प्रभृति पाश्चात्य वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और विचारकों के आदान का कवि ने कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया है।

काव्य के अन्तिम अर्थात् चतुर्दश सर्गों का आख्यान-संकेत है—“अनन्त जीवन में आज न्याय और अन्याय का घोर सघर्ष हो रहा था— और मेघावी देख देखकर मुस्करा उठा कि ‘‘ मेघावी ने देखा कि वर्तमान युग के मानव की सत्ता के निम्न-निम्न स्तर हैं, इन स्तरों से गुजरते सभी हैं किन्तु अपना-अपना दृष्टिकोण लेकर। एक होटल में ‘वाल-डान्स’ और चुम्बन-आलिंगन हैं तो दूसरी ओर सती होती हुई नारियाँ हैं। एक ओर मांसल सौन्दर्य का प्रदर्शन और कटाक्ष करती मुन्दरियाँ हैं तो दूसरी ओर विधवाओं का तम-रेखाओं से पूर्ण विवश जीवन-यापन है। मोर से सध्या तक मशीनी चक्कियों में पिसता मजदूर और षड्यन्त्रकारी सर्दी तथा सू से सतप्त किसान है तो मिल-मालिकों और भूमि-पतियों की विलासितापूर्ण दैनिक चर्या भी है। सामाजिक-जीवन की विसंगतियों का मूल कारण साम्राज्यवादी तथा पूँजीवादी व्यवस्था का विडम्बनापूर्ण ढाँचा है। धर्म और माग्य की दुहाई देकर पूँजीपति समाज के निम्न मध्यमवर्ग पर अत्याचार करता है। इस वर्ग की चिन्तनीय दशा और पूँजीपतियों की नृशंसाओं का निरूपण कवि ने इन शब्दों में किया है—

“अरे दासों से शृंखलाबद्ध, चले जाते पिसते मजदूर
पसलियों पर साबर भी चोट, हाँफते थम में निरत किसान

× × × ×
 भूख से शैशव जाता बीत, भूख में यौवन होता क्षीण
 ज़रा का ही छाता अवसाद, जन्म से मृत्यु एक ही गीत
 निरन्तर श्रम, उत्पादन घोर, सर्व रे सर्वनाश का घोर
 × × × ×
 इधर मरते हैं भूखे किन्तु, उधर सागर में फसलें डाल
 नफ़ो का करते हैं उद्धार, अरे ओ महाविशाच !”

(सर्ग १४, पृ० २५०-२५१)

कवि की धारणा है कि नये युग के आलोक से उद्दीप्त-मानव-समाज अब इन अत्याचारों को नहीं सहेंगा। विगत शताब्दियों में हुई राज्य-क्रान्तियाँ इसका प्रमाण हैं। संसार भर में पूँजीवाद और साम्राज्यवाद की अति का भी वर्जन स्वतः हो जायगा, क्योंकि—

“प्रकृति का नियम यही है एक
 कि अति का होगा ही विध्वंस
 युगों के शोषण का यह क्रोध
 अरे ! मानवता का विक्षोभ
 सत्य के पथ का नव निर्माण
 नहीं एक सकता कभी अबाध

नहीं झुक सकता वह निर्वाध !” (सर्ग १४, पृ० २५३)

कवि ने फ्रांस की राज्यक्रान्ति और लेनिन तथा गांधीजी के साम्राज्य विरोधी महाप्रयत्नों का स्मरण दिलाते हुए कहा कि पूँजीवाद की मीनार को श्रमिक आन्दोलन ही ध्वस्त कर देंगे। फासिस्टवादी सैन्य-शक्तियों से लोहा खेने के लिए कवि ने जनशक्ति का आह्वान किया है—

“हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ !
 हम पृथ्वी स्वर्ग बनायेंगे, हम दुनियाँ नई बसायेंगे
 हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लायेंगे
 हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ !

× × × ×
 हम श्रम का वन्दन करते हैं, मेधा का गायन करते हैं
 हम मानव का निर्माण अमर, लक्ष करसुख गर्जन करते हैं
 हे जीवन धमिमान, जागो और जगाओ !

× × × ×

हम हैं नवयुगके अग्रदूत, हम काल-जलधि-नाधिक अभूत
हम साम्य-दीप के नवप्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रान्तिपूत
हे प्रदीप्त गतिमान, जागो और जगाओ !”

(सर्ग १४, पृ० २६०)

इसके पश्चात् कवि ने ओजस्वी वाणी में हिन्द की हूँकार को शब्दबद्ध किया है। इस हूँकार में उद्घोष है कि हमारा राष्ट्र अपराजित है। जिस समय विश्व भर में अन्धकार था, तब भी ज्ञान की ज्योति हिन्द-चीन ने जगाई थी। हमारे ही गीत की प्रतिध्वनि औरो के जीवन की रागिणी बनी थी। हमारा शक्तिचिह्न अकित ध्वज सत्य, शान्ति और सौन्दर्य की विभा से जग को आलोकित करता रहा है। हमारे राष्ट्रोदधि में अनेक सांस्कृतिक धाराएँ प्रवाहित हुईं, किन्तु हमारा ध्येय विश्व शान्ति ही रहा। ससार में जब-जब असत् पाशविक शक्तियाँ उन्नत होगी, तब-तब हम अपनी सारी शक्ति से उन्हें पराजित कर मानवता के मंगल-विधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ‘हिन्द की हूँकार’ काव्याश का अन्तिम चरण है—

“जब जग भर होगा कुटुम्ब सा, जब समानता फैले सुन्दर
जब तारों में कीर्ति मनुज की, गूँज उठेगी गगन भेद कर
तब भी हमी विश्व पथ दर्शक, तोड़ेगे कलुषों की कारा।
हमने सूर्य बनें अब तक भी, जग भर को आलोक दिया है
अरे हमारे ज्ञान अन्न से, मानव अब तक पला जिया है
हम लाखों वर्षों के पथी, कभी न जीत सका अंधियारा।

अपराजित है राष्ट्र हमारा !”

(सर्ग, १४, पृ० २६४)

इस प्रकार ‘निधावी’ महाकाव्य का सर्ग क्रमानुसार अनुशीलन करने के पश्चात् यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि डॉ० रागेय राघव ने आलोच्य काव्य के माध्यम से मानवता के विकास का एक विराट् रूपक प्रस्तुत किया है। पृथ्वी के प्रादुर्भाव और सृष्टि-आरचना के पूर्व इस को विकासवाद की महत् सैद्धान्तिक भूमिका और विज्ञान-रूपना के समन्वित आधार पर प्रतिष्ठित करते हुए मानवता-विकास के विभिन्न युगीन स्रोतों का समन्वित चित्रण किया है। विश्व भर की सभ्यताओं और सङ्घर्षों का मानवीय चेतना के विकास में क्या अनुदान रहा? इसे उत्थापन करने में कवि ने अपनी मौलिक सूक्ष्म-सूक्ष्म का परिष्प

दिया है। सत्सार के महान् दार्शनिकों, राजनीतिज्ञों, मन्त्राकारों, वैज्ञानिकों और विचारकों के व्यक्तित्व, वृत्तित्व और जीवन्-दशत ने मानवीय चेतना की विकास-गति को जिन रूपों में प्रेरित, प्रभावित और आन्दोलित किया है उससे निरूपण में भी 'मेधावी' के रचयिता का काव्य-बौद्धिक अभिनन्दनीय है। 'मनुज का ध्येय', 'सृष्टि-संरचना का उद्देश्य', 'इतिहास का सत्य', 'प्रवृत्ति-रहस्य', 'जीवन की महामति', 'बाल-चेतना', 'परिवर्तनशीलता', और देवी सत्ता की सापेक्ष-स्थिति' सदृश्य प्रश्नों के परिसन्दर्भ में कवि ने 'मानवीय चिन्तन' के अनुदधाटित आयामों का सधान किया है। उल्लिखित प्रश्नों के परम्परा सबलित समाधान से पराडमुख होकर कवि ने जो नवीन विवल्प प्रस्तुत किये हैं, (आवश्यक नहीं कि उनसे सहमत हुआ जाय) वे 'मेधावी' के रचनाकार की गूढ तर्क-पद्धति, जागरूक चिन्तन शक्ति और प्रबुद्ध-मेधा की सराहना करने के लिए पाठक को बाध्य करते हैं। नव-युग-चेतना के आविर्भूत होने में विश्व की राज्य क्रान्तियों, विप्लवी श्रमिक आन्दोलनों और वैज्ञानिक उपलब्धियों के पुष्कल प्रभाव का मूल्यांकन कवि ने तटस्थ होकर किया है। मानवता के मगल-विधान हेतु उसने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में जिन मूलभूत परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सार्वभौमिक चेतना और विश्वमानवतावादी दृष्टिकोण का समीकरण कवि ने राष्ट्रीय (भारतीय) जीवन मूल्यांश से स्थापित किया है। ज्ञानालोक के प्रदाता के रूप में भारत की गुरुता और सर्वोपरिता को सस्थापित कर कवि ने अपने राष्ट्रप्रेम का भी प्रभूत परिचय दिया है।

कथाकार के रूप में डॉ० रागेय राघव की श्रमिक, पददलित और शोषित वर्गों के प्रति जो सहानुभूति और पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति जो आशोश बद्ध-मूल अवधारणाओं के रूप में उनकी कथाकृतियों में यथाप्रसंग उभरा है, उसका वैचारिक परिप्रेक्ष्य 'मेधावी' में द्रष्टव्य है। 'साम्य भाव' के प्रति अगाध विश्वास का जो प्रत्यय काव्य में स्थान-स्थान पर व्यजित हुआ है वह वादात्मक प्रभाव की अपेक्षा कवि की व्यापक प्रज्ञात्मक निष्ठाओं का ही द्योतक है। नारी-मनोविज्ञान का सूक्ष्म अनुवीक्षण और सामाजिक सन्दर्भों में उसकी परिणतियों के विश्लेषण में कवि सफल रहा है। समष्टि रूप में मानवीय चेतना के चिरन्तन विकास क्रम और उसकी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक परिणतियों का विराट आर्यान् हाने के कारण 'मेधावी' वास्तविक अर्थों में एक महाकाव्य है और काव्य की परिसमाप्ति पर मानवता के सुलद भविष्य

हेतु कवि का निम्नोद्धृत मगलाकाशी संदेश निश्चयतः उसे मनीषी-कवि सिद्ध करता है—

“एक दिन मानव का श्रम श्वास
 भिटा देगा यह पाप महान
 विश्व होगा केवल सुख-स्थान
 एक घर सी होगी यह भूमि
 और भौतिक के दुख कर घूर
 वनायें मानव वह पन्थ
 जहाँ शोषण का रहे न नाम
 जहाँ का सत्य वास्तविक सत्य
 जहाँ स्वातन्त्र्य, साम्य, सुख-शान्ति
 करेंगे निशदिन नृत्य
 और परिवर्तन-पथ पर सतत
 ज्ञान का पकड़े हाथ
 चलेंगे जगमग मुक्त ।” (सर्ग १४, पृ० २६५)

‘अंगराज’ महाकाव्य
प्रशस्त कर्मवीर का जीवन-काव्य

‘अंगराज’ महाकाव्य प्रशस्त कर्मवीर का जीवन-काव्य

‘महामारत’ की पात्र-सृष्टि में कर्मवीर कर्ण का चरित्र विलक्षण और गौरवान्वित है। महारथी कर्ण का चरित्र अद्भुत दैवीय विभूति तथा अनुपम मानवीय गुणों का सघात है। कर्ण चरित्र की प्रशस्ति से सम्बन्धित प्रकीर्ण उल्लेख यद्यपि ससृष्ट और हिन्दी प्रबन्ध काव्य-परम्परा के अनेक काव्य ग्रन्थों में यथा प्रसंग समुपलब्ध है, किन्तु कर्ण को काव्य-नायक के रूप में अधिष्ठित करके किसी स्वतन्त्र काव्य का प्रणयन आधुनिक-काल से पूर्व नहीं हुआ था। इसका एक कारण तो यह भी रहा कि काव्यशास्त्र की परम्परा के अनुसार केवल सुर, सद्बशीय अथवा ब्राह्मण-क्षत्रिय को ही महाकाव्य के नायकत्व-पद का अधिकारी माना जाता रहा। किन्तु आधुनिक काल में नवयुग चेतना के प्रसार और मानवतावादी चिन्तनधारा के द्रुतगामी प्रचार के कारण “परम्परा ने जिन्हे नायक के योग्य कभी नहीं समझा, उन्हीं अनाहत और उपेक्षित पात्रों को बीसवीं सदी के कवियों ने महाकाव्य के सफल नायक पद पर सादर प्रतिष्ठित किया। ये व्यक्ति जाति-वश से हीन होकर भी चारित्रिक उत्कर्ष के कारण नायक माने गये।”^१ इस दृष्टि से ‘एकलव्य’, ‘दैत्यवश’, ‘रावण’, ‘रश्मिरथी’, ‘सेनापति कर्ण’, ‘आर्यावर्त’, ‘युगद्रष्टा प्रेमचन्द’ शीर्षक प्रबन्ध काव्यों के नाम उल्लेखनीय हैं, जिनमें चारित्रिक गरिमा के कारण ही नायकत्व प्रदान किया गया है। इसी परम्परा की काव्यकृति श्री आनन्द कुमार विरचित “अङ्गराज” महाकाव्य है।

अङ्गराज के अतिरिक्त कर्मवीर कर्ण के यशस्वी चरित्र को आधार बनाकर दो और प्रबन्ध काव्यों का भी प्रणयन आधुनिक काल में हुआ है। ये

^१ डॉ० श्यामनन्दन किशोर : आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों का शिल्प विधान, पृ० २१०.

काव्य हैं—श्री रामधारीसिंह दिनकरकृत 'रश्मिरथी' और श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत 'सेनापति कर्ण'। वस्तुतः पौरुष, पराक्रम, कर्तव्यपरायणता, मैत्री, विश्वास, औदार्य, स्वाभिमान, गुरुभक्ति और धर्मनिष्ठा आदि इतने उदात्त गुण कर्ण के चरित्र में पुञ्जीभूत हैं कि उनको महाकाव्य के विराट कलेवर में ही विधिवत् विन्यस्त किया जा सकता था; और यह हर्ष का विषय है कि हिन्दी के समर्थ कविपुंगवों की लेखनी कर्ण के प्रशस्त चरित्र का समाख्यान कर धन्य हुई है। कर्ण चरित्र पर काव्य-प्रणयन का औचित्य बताते हुए श्री रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि—“कर्णचरित का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है।” क्योंकि—“यह युग दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है। अतएव, यह बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाय जो हजारों वर्षों से हमारे सामने उपेक्षित एवं कलकित मानवता का मूक प्रतिनिधि बनकर खड़ा रहा है। ““कर्ण चरित्र के उद्धार की चिन्ता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढने लगी है। कुल और जाति का अहंकार बिदा हो रहा है। आगे, मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो, उसके माता-पिता या वंश की देन है।”^२ इसके अतिरिक्त आधुनिक युग के—“महाकाव्यों के रचयिताओं को कर्ण में आज के वर्ग-भेद और वर्णभेद से प्रपीड़ित समाज के प्रतिनिधि का रूप दिखाई दिया और उन्होंने उसके जीवन-चरित्र को रश्मिरथी, अंग-राज, सेनापति कर्ण जैसे काव्यों में ला उतारा।”^३ कर्ण को आधुनिक काव्यकर्त्ताओं द्वारा काव्यनायक के रूप में स्वीकृति प्रदान करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि—“महाभारत के पात्रों में कर्ण अकेला पात्र है जो अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर यशस्वी बनता है। कर्ण की महानता सत्कारजन्य, सद्-वशीय अथवा राजपुत्र होने के कारण नहीं बरन् त्याग, पुरुषार्थ एव दानशीलता आदि मानवीय गुणों के कारण है।”^४ अस्तु, श्री आनन्दकुमार ने कर्ण के प्रशस्त और महिमान्वित चरित्र पर काव्य-सरचना करके न केवल स्वकीय काव्य-मेधा और रचनाधर्मा-आयाम-विस्तृती का परिचय दिया है अपितु हिन्दी

२ रश्मिरथी : भूमिका, पृ० ५—६।

३ आधुनिक हिन्दी महाकाव्य : संस्कृत साहित्य के परिपार्श्व में, पृ० ११६.

४ डॉ० देवीप्रसाद गुप्त : हिन्दी के आधुनिक पौराणिक महाकाव्य, पृ० १७६.

महाकाव्य परम्परा की अपरिमित सृजन सम्भावनाओं को भी उजागर किया है, और इस दृष्टि से ‘अङ्गराज’ निश्चयतः अभिनन्दनीय प्रयास है।

जहाँ तक ‘अङ्गराज’ महाकाव्य की सृजन-प्रेरणा और महत् प्रयोजनीयता का प्रश्न है, महाकाव्यकार ने ‘भूमिका’ में ‘काव्य-प्रयोजन’, ‘वीरकाव्य की सामयिकता’ और ‘अङ्गराज का जीवन’ शीर्षकों के अन्तर्गत इस पर विस्तार से विचार किया है। ‘अङ्गराज’ की रचनात्मक सोद्देश्यता के मूल में सामाजिक जीवन की अखण्डता, जातीय स्वामिमान, सस्कृति संरक्षण, अतीत का गौरव-मान और जीवन्त लोकादर्शों की प्रतिष्ठा कवि का अभिप्रेत रहा है। ‘अङ्गराज’ वीरकाव्य है, और वीरकाव्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि—“वीर साहित्य से ही वाणी-प्रयोजन पूर्णतः सार्थक होता है। उससे राष्ट्र के सामाजिक जीवन की अखण्डता बनी रहती है, जाति वृक्ष अपने मूल से संयुक्त होकर बढ़ता है, सस्कृति और सभ्यता का संरक्षण होता है। . . वीरकाव्य से हमारा सोया हुआ जातीय स्वामिमान जाग्रत होता है, हमें अपने लोकादर्श का ज्ञान होता है, भविष्य का कर्त्तव्य मार्ग दिखलाई पड़ता है .. वीर-वृत्तान्तों से लोक में वीरधर्म की प्रतिष्ठा होती है। वीर धर्म का पालन रण-सैनिकों के लिए ही नहीं, ‘वीर भोग्या वसुधरा’ के प्रत्येक महत्वाकांक्षी प्राणी के लिए आवश्यक है।” इसी क्रम में वीरकाव्य-सृजन की सम-सामयिक उपादेयता पर मत प्रकट करते हुए ‘अङ्गराज’ के रचयिता ने लिखा है—“सभी दृष्टियों से प्राचीन वीरकाव्यों का अध्ययन और नवीन वीरकाव्यों का निर्माण आजकल के लिए सममानुकूल एवं लोकोपयोगी सिद्ध होगा। शताब्दियों की पर-पद दलित जनता में जो आत्मतुच्छता, चारित्रिक दुर्बलता और भीरुता तथा अकर्मण्यता आ गई है उसका निराकरण ऐसे ही साहित्य से हो सकता है। ... आजकल अपनी हीन दशा पर बैठकर रोने की प्रेरणा देने वाला साहित्य सामयिक नहीं कहा जायगा। सामयिक वह होगा जो जीवन की अपूर्णता को पूर्ण करे, असयत को सयत करे, भूले मटकें को रास्तों पर लाये। कायर को साहस भुंग निरीक्षक को कर्मोत्साह और हताश को धैर्य-विश्वास देने वाला साहित्य सामयिक होगा।”^५ उद्धृत मन्तव्य के परिप्रेक्ष्य में ‘अङ्गराज’ की रचनात्मक सोद्देश्यता स्वतः व्यजित है।

‘अङ्गराज’ का कथात्मक आधार ‘महाभारत’ है। किन्तु काव्य के घटनात्मक विनियोजन में महाकाव्यकार ने मौलिकता का प्रभूत परिचय दिया है।

^५ अङ्गराज—भूमिका, पृ० १३-१४

प्रस्तुत सन्दर्भ में कवि का वयन है कि—“अङ्गराज स्वतन्त्र रचना है। इसकी कथा सम्पदा महाभारत की है, काव्य-सम्पदा मेरी है। वृक्ष व्यास जी के हैं, ऋतुराई मेरी हैं, मूल उनका है फल फूल मेरे हैं, शाखाएँ प्राचीन हैं, लेकिन पल्लव दल नवीन हैं। महाभारत से बीज रूप में मुझे जो मिला, उसको मैं ने स्वामाविक रीतिसे अकुरित एवं पुष्पित-पल्लवित किया है। 'अङ्गराज' में मैं ने भारती-कथा के प्रचलित रूप का अन्धानुकरण नहीं किया है। इसमें महाभारत के पात्रों का स्वतन्त्र, स्वामाविक और यथोचित व्यक्तित्व निरूपण किया गया है। घटनाओं के क्रम, वस्तु चित्रण और संवादों में भी मौलिकता मिलेगी।”^६ यह सत्य है कि कवि ने कथाविधान में मौलिकता दर्शायी है और कुरु राज तथा कर्ण के चरित्र निरूपण में भी वह सफल रहा है किन्तु पाण्डवों, द्रौपदी, कुन्ती आदि के चरित्र चित्रण में कतिपय बद्धमूल धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों के कारण तटस्थ नहीं रहा है। पाण्डवों को कापुरुष, क्लीब, घूर्त, क्रूर, अवसरवादी और दुर्व्यसनी तथा द्रौपदी को कामासक्त, समयहीन, दम्भी, असम्य, खण्डशैला के रूप में अंकित करना कवि की पाण्डवों के प्रति अनुदारता एवं कौरवों के प्रति अतिरिक्त व्यामोह को प्रदर्शित करता है। एक महाकाव्यालोचक ने इस बिन्दु पर आपत्ति करते हुए लिखा है कि—‘युधिष्ठिर अर्जुन, भीम और द्रौपदी के चरित्र को कवि ने गिरा दिया है। वस्तुतः पाण्डवों के लोक प्रसिद्ध पावन चरित्र को गिरा कर दुर्योधन और उसके मित्र कर्ण को ऊपर उठाने में कवि का दुस्साहस लक्षित होता है। कर्ण का चरित्र स्वयमेव इतना उदात्त और शक्तिशाली है कि धर्मराज युधिष्ठिर और सती साध्वी द्रौपदी के चरित्र को गिराए बिना भी उसे मद्दता मिल सकती थी। युधिष्ठिर को, चरित्रहीन और द्रौपदी को पचायती पत्नी बताकर कवि ने चिर प्रतिष्ठित लोक धारणा का विरोध किया है।’^७ कथा विन्यास की मौलिकता का प्रमाण काव्यारम्भ में ही मिल जाता है। कथानक का समारम्भ सूर्य लोक में होता है—

‘एक दिवस मंगल प्रभात में इसी देश में ।

कर्ण सग रवि भ्रमण शील ये नित्य वेप में ॥

× × ×

आत्मरूप में वे जग का आभास लिये थे ।

निज आश्रितियों में युग युग का इतिहास नित्य थे ॥” (सर्ग १, पृ० ६)

^६ अङ्गराज भूमिका, पृ० १५

^७ डॉ० गोविन्दराम शर्मा हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य, पृ० ४०३

कर्ण के साथ भ्रमण करते हुए भगवान् भास्कर उसे दिव्य-दृष्टि प्रदान कर उसके पूर्व जन्म का सम्पूर्ण वृत्त दृश्य रूप में दर्शाते हैं—

“देते है वरदान तुम्हे हम दिव्य-दृष्टि का ।
 देखो उससे गुप्त रहस्य अनन्त सृष्टि का ॥
 देखो सम्मुख युवा हुआ सारा अतीत है ।
 भूतकाल भी वर्तमान होता प्रतीत है ॥

× × ×

यदि अभीष्ट हो तुम देखो सारा का सारा ।

व्यक्त मिलेगा यहाँ लोक वृत्तात तुम्हारा ॥” (सर्ग १, पृ० ६)

इस प्रकार कवि ने इतिवृत्तात्मक किया वर्णनप्रधान शैली का आश्रय न लेकर प्रत्यावर्तन शैली (फ्लैश बैक स्टाइल) को अधिगृहीत करते हुए नाटकीय ढंग से घटना क्रम को प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम सूर्यदेव कर्ण को कीर्तिवती भारत-अवनी की रचना से अवगत कराते हैं। नगराज हिमालय, नदराज रत्नाकर, सुरसरिता, मनोज काश्मीर, मद्रदेश, केकेय, सीराष्ट्र, द्वारिकापुरी, केरल, मलयाचल, रामेश्वर, सिंहल, विदर्भ, कामरूप, वगैरह, मगध, अयोध्या, प्रयाग, नैमिष्यारण्य, कर्णपूर, व्रजप्रदेश, मध्यदेश, मत्स्य आदि की शोभा का बखान करते हुए त्रिभुवन भास्कर पांचाल नगर, कुरुराज्य, इन्द्रप्रस्थ आदि के वैभव का सविस्तार वर्णन करते हैं। प्रथम सर्ग में नगर, प्रदेश, पर्वत, नदियों आदि के वर्णन द्वारा कवि ने न केवल बृहत्तर भारत की भौगोलिक-सरचना को व्याख्यायित किया है, अपितु स्वराष्ट्र वदना द्वारा महाकाव्य की मगलाचरण विषयक काव्यशास्त्रीय रूढि का भी सफल निर्वाह किया है। इसके पश्चात् कर्ण के जन्म से लेकर युद्ध क्षेत्र में उसके वीरगति प्राप्त करने तक के घटनाक्रम को अपेक्षित परिवर्तनों सहित प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ कवि ने कौरवों को बलकित करने वाले द्यूत-क्रीडा, लाक्षागृह-दाह, द्रौपदी-धीरहरण, पाण्डव दूत कृष्ण के कुरुराज द्वारा बांधने के विफल प्रयास और विराट रूप दर्शन जैसे महाभारत के अनेक कथा-प्रसंगों को कल्पना-शक्ति का प्रयोग करके नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। काव्यनायक कर्ण के चरित्रोत्कर्ष के लिए भी कवि ने कतिपय घटनाओं को अपेक्षित परिवर्तनों के साथ अंकित किया है। कथानक में कल्पना के प्रयोग के सम्बन्ध में कवि का यह मन्व्य उद्धरणोप्य है कि—

“अङ्गराज का जीवन काव्य कल्पना प्रभूत नहीं, प्रमाण सिद्ध है। कल्पना का उपयोग केवल विषय की सरस और आकर्षक बनाने के लिये ही किया गया

है। कुरु राज का भारती नायक वास्तव में जैसा रहा होगा वैसा ही मेरा भारती नायक है।”^८

वस्तुतः उपर्युक्त कथन के आलोक में हमे काव्यनायक कर्ण के चरित्र विश्लेषण में प्रवृत्त होकर इन निष्कर्षों तक पहुँचना है कि आलोच्य महाकाव्य में कवि ने महाभारत से भिन्न कर्ण चरित्र के किन आयामों को उद्घाटित किया है? दूसरे कर्ण का चरित्र वीरत्व के किन उच्चादनों, पौरव के किन चिरन्तन प्रतिमानों, कर्त्तव्यनिष्ठा के किन उदात्त सकल्पों और किन महान् मानवीय गुणों से विभूषित है? जो उसे लोकमान्य बनाते हैं। और तीसरे कवि ने कर्मवीर कर्ण के चरित्र में किन युगीन समावनाओं को साकार किया है? जिसके कारण वह आज प्रेरक है और भविष्य में भी वरेण्य बना रहेगा। वस्तुतः इन्ही प्रश्नचिन्हों के परिसन्दर्भ में ‘अङ्गराज’ का समीक्षण यहाँ अभीप्सित है।

द्वितीय सर्ग की घटनाओं से विदित होता है कि कर्ण का जन्म विलक्षण परिस्थितियों में हुआ। उसकी जननी कुन्ती भोज की शक्ति, लज्जित और व्ययित कुमारी कन्या पृथा है जो विवश होकर मन में ममता और कर्म में निर्ममता लेकर देवी-देवताओं से उसके जीवन की मंगल कामना करती हुई उसे काष्ठमंजूपा में रखकर अश्व-नदी में प्रवाहित कर देती है। कवि ने तरंगिता सरिता की तरंगमाल पर जीवन-मृत्यु के सगर में जूझते हुए उस यशस्वी बालक को ‘जीवन-रणयात्री’ की संज्ञा उचित ही दी है। उस आत्मघन का परित्याग कर पृथा पुत्रवती से हतभागिनी बनी किन्तु अपनी लोल-लहरिका-अक में धारण कर पयस्विनी सुनवती यशस्वनी हो गयी। उस चिरंजीवी कुमार को चर्मण्यवती के संगम पर राधा और अधिरथ नामक सूत दम्पति ने सुतरत्न के रूप में अधिगृहीत कर लिया। जन्मजात कवच-कुण्डल, सहज कातिमय चम्पक वर्ण शरीर, चपलपाणि, आजानुभुज और बलशाली सुवक्ष वाला वह बालक अवतारी की भाँति प्रतीत हो रहा था। उस दिव्य बालक के असाधारण व्यक्तित्व चिन्हों को देखकर सूत दम्पति ने स्वयं को सोभाष्यशाली और घन्य माना—

“दृष्टि निहित मंगल, मस्तक पर विमल कलाधर ।
सुक भलकता ज्यो इसके नासाग्र भाग पर ॥
वज्र, ध्वजाकुश, छत्त, शंख, क्रूर्माम्बुज-अकित ।
हस्त तली इसकी महानता करती व्यंजित ॥

धन्य हुये हम प्राप्त ऐसे दिव्य कुमार को ।
देता है सुतरल प्रभु, खोल भाग्य के द्वार को ॥”

(सर्ग २, पृ० २२)

अधिरथ-गृहिणी देव-प्रसाद मानकर उस बालक को ले गयी । स्नेह राशि से सींच कर माता-पिता ने उसका पालन-पोषण किया तथा वसुपेण नामकरण किया । वसुपेण ने मनोयोगपूर्वक वेद-वेदांग, धर्म, लोकनीति की शिक्षा तथा शस्त्रास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया । विवाह-कर्म के पश्चात् वसुपेण धनुर्वेद की साधना के लिए पिता के साथ हस्तिनापुर गया । अधिरथ की विनय पर राजकृपा से वसुपेण को राजपुत्रों के साथ गुरुकुल में प्रवेश मिल गया । राजपुत्रों के साथ-साथ कर्ण ने भी मन्त्र-यज्ञ-संग्राम-शास्त्र, गुप्तास्त्र तथा व्यूहरचना का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर विदापूर्व ब्रह्मशर प्राप्ति की प्रार्थना की, किन्तु द्रोणाचार्य ने अनधिकारी कहकर उसे ब्रह्मास्त्र-ज्ञान से वंचित ही रखता । कर्ण के शस्त्रास्त्र-ज्ञान-कौशल का परिचय कुरुराज-मवन के रगस्यल पर समायोजित राजवश समारोह पर मिलता है । इस आमोजन में पार्थ ने अनुपम अस्त्र-कौशल का प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया । तभी माहेन्द्रकाय वसुपेण ने वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, पर्वतास्त्र, वायव्य अस्त्र, भौमास्त्र, पर्जन्यास्त्र, अन्नर्घ्यानास्त्र आदि के अद्भुत प्रदर्शन द्वारा पार्थ को हतप्रभ कर दिया । अर्जुन ने अनामंत्रित हस्तक्षेप के लिए सूतपुत्र को अशिष्ट कहकर उसे दुस्साहस के लिए दण्डित करने के लिए कहा । प्रत्युत्तर में कर्ण ने पार्थ को द्वन्द्व के लिए ललकारते हुए कहा—

“यदि तुझको अभिमान है, निज पुरुषार्थ महत्त्व का ।

सम्मुख आकर द्वन्द्व कर, दे प्रमाण निज स्वत्व का ॥”

(सर्ग २, पृ० २८)

अर्जुन ने अपमानित अनुभव करते हुए रगभूमि में रणोन्मुख होने का निश्चय किया । तभी कृपाचार्य ने मध्यम्य वनकर कर्ण से कहा कि तू अनाधिकार चेष्टा कर रहा है क्योंकि राज्यशास्त्रवत् राजपुत्र का प्रतिद्वन्द्वी केवल समकक्ष ही हो सकता है । सुयोधन की वीरपुत्र का अनादर अमहा था, उसने कृपाचार्य के व्यवहार को अनुचित बताते हुए कहा—

“आर्य, वीर-प्रति आप का यह अनुचिन व्यवहार है ।

कभी न आर्य-समाज में होना जाति विचार है ॥

परिचायक है आत्मिक तेज स्वनाम धन्य का ।

स्वयमुज्ज्वल को नहीं चाहिए नेत्र अन्ध का ॥

जाति-वश-धन्य नहीं, पुरुष-पौरुष विचार्यं है ।
 पच गुणी में जो गुणाव्य है वही आर्यं है ॥
 महापुरुष ही मानिये गुण गरिमाय सूत को ।
 हीन न मानो भूलकर विकसित पक प्रसूत को ॥”

(सर्ग २, पृ० २६)

जब भीम आदि ने दुर्योधन के मत का विरोध किया तो उसने पांडवीय दर्प का दमन करने के लिए सूतपुत्र को अग-राज्य अर्पण कर कर्ण का मानवर्द्धन ही नहीं किया अपितु अपनी दूरदर्शिता और गुण-ग्रहण-क्षमता का भी परिचय दिया । कर्ण ने कृतज्ञतापूर्वक सुयोधन की मित्रता को स्वीकार किया तथा हर्ष-शोक में सच्चे मित्र के समान सुहृद् भाव के निर्वाह का सकल्प लिया—

“सूर्य रहे साक्षी सदैव हम हर्ष शोक मे ।

सुहृद् रूप मे एक रहेगे एक लोक मे ॥

तुमने हमे ऋणी किया, अगराज्य देकर अभी ।

हम होंगे ऋण मुक्त, निज अग तुम्हे देकर कभी ॥”

(सर्ग २, पृ० ३१)

अगराज बनने के पश्चात् कर्ण जब अगनगरी पहुँचा तो जनता द्वारा उसका भव्य स्वागत किया गया । राज्याभिषेक के पश्चात् अगराज सूत-सदन पहुँचा जहाँ प्रीक्षीतुर राधा ने नरनाथ और प्रजा प्रभाकर कहकर अभिनन्दन किया, किन्तु कर्ण ने स्यन्दन त्यागकर किरीट को मातृ-पद में रखकर शब्दा-वनत होकर कहा—

“और कहा जननी, हम तो वसुपेण वही हैं ।

तब समीप हम अग-प्रधान कदापि नहीं हैं ॥

× × ×

हमे अन्य जन अगराज ही भले कहेंगे ।

किन्तु स्वयं हम बने सदा राधेय रहेगे ॥”

(सर्ग ३, पृष्ठ ३५)

उपर्युक्त कथन कर्ण की मातृ-पितृ-भक्ति, विनयशीलता और उदात्त भावना का ही परिचायक है । राधा ने राधेय को हृदय के गहनतल से शुभाशीप दिए, उसके यशस्वी और सौभाग्यशील होने की मंगलकामना की । इसी सर्ग में कवि ने कर्ण की राज्यव्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता का भी वर्णन किया है । नव-जनपति कर्ण ने अगराज्य में स्वराज्य की घोषणा कर जन-जीवन में नवजागृति का संचार किया । दासता की मनोवृत्ति को विनष्ट कर प्रजापति ने प्रजातन्त्रीय

शासनपद्धति को सस्थापित किया। अवलाओ की दशमुधार, न्याय-धर्म के सस्थापन, विद्या-कौशल के देशव्यापी प्रचार, जनोत्थान के लिए राजकोष के व्यय, सैन्यशक्ति के पुनर्गठन, गडो, देवालयो, उद्यान-सरोवर आदि का पुन-निर्माण कर्ण की प्रशासनिक व्यवस्था की उत्प्रेक्षणीय विशेषताएँ कही जा सकती हैं। कवि के शब्दों में—

“नष्ट दासता-मनोवृत्ति करके जनता की ।
एक-एक में बरी भावना स्वतन्त्रता की ॥
नव विधान से न्यायवद्ध करके शासन को ।
दिए तुल्य अधिकार प्रजापति ने जन-जन को ॥
मिटी अवल-अवलाओ की निर्बलता सारी ।
समाधिकारी बने दरिद्र-धनी नर-नारी ॥”

(सर्ग ३, पृ० ३६)

इस प्रकार अग्राष्ट्र के शासन को सुव्यवस्थित करके कर्ण ब्रह्मसायक अर्जन एव उच्चकोटि के शस्त्रास्त्र ज्ञानार्जन हेतु महेन्द्रगिरि पर परशुरामजी के आश्रम पर गया। कर्ण ने विप्र भेष धारण कर विशेष क्रियोद्योग द्वारा मुनीन्द्र को प्रसन्न कर मुख्य-शिष्यता प्राप्त कर समी अनाज्ञात शस्त्रास्त्रों का ज्ञानार्जन कर लिया—

“किया क्रियोद्योग विशेष कर्ण ने, अनर्घ्य विद्या ऋण राम से लिया ।
हुए प्रसादस्थ मुनीन्द्र देख के, महागुणोत्कर्ष नवीन शिष्य का ॥
× × × ×
महास्त्र विज्ञान महेन्द्रशास्त्र के, तथा धुनर्वेद, अथर्ववेद के ।
समी अनाज्ञात रहस्य युद्ध के, उसे बताया कृतविद्य विप्र ने ॥
दिया उसे कीर्तित मार्गवास्त्र भी, समन्त ब्रह्मायुध-दान भी किया ॥”

(सर्ग ४, पृ० ४३)

इसके पश्चात् एक दिन कर्ण की अविप्रता का रहस्योद्घाटन हो जाने पर परशुराम ने उसे घोर शाप दिया कि—

“प्रहारको में वन अप्रमेय तू, परास्त होगा न कदापि शत्रु से ।
परन्तु आकस्मिक रीति से कभी, अवश्य होगा हत वीर क्षेत्र में ॥
प्रयुद्ध में तुल्य अराति-सग तू, प्रवृत्त होगा जब प्राण झूत में ।
व्यथार्त होगा, स्मृति भ्रष्ट सर्वथा, अशक्त ब्रह्मायुध के प्रयोग में ॥”

(सर्ग ४, पृ० ५२)

महर्षि महेंद्र ने क्रोध में मयकर अभिशाप तो अगराज को दे दिया किन्तु बाद में प्रकृतिस्य होने पर उसे स्वकठ से लगाकर द्युमाशीप देते हुए विदा किया—

“उसे लगा के ऋषि ने स्वकठ से विदा किया यो वह साधु-भारती ।
सुपुत्र, जा तू अब लोक ग्राम को तुझे मनोवाञ्छित कीर्ति प्राप्त हो ॥
जहाँ रहे तू तुझ को मिले वहाँ, प्रधानता पीरप-विक्रमार्जिता ।
बने जय-श्रीपद लोक शक्तियाँ, सदैव तेरी चरणानुगामिनी ॥
महायशस्वी बन सप्रभाव तू प्रशस्य हो भारत-भूमि-मानु सा ।
रहे तुझे ध्यान मनुष्य सूर्य का, प्रनाथ सबद्वंद्वक आत्म-ताप है ॥”

(सर्ग ४, पृ० ५३)

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि महर्षि परशुराम के आश्रम में छद्मवेश में शम्भुनाथ शिक्षा प्राप्त करना कर्ण के समुज्ज्वल चरित्र की गार्हन् वरता है यद्यपि उसने ऐसा महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर ही किया था । डॉ० गोविन्द राम के शब्दों में—“सर्वगुण सम्पन्न कर्ण का द्विजवेश में परशुराम के आश्रम में अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करना उसके महिमामय उत्कृष्ट चरित्र का आघात अवश्य पहुँचाता है ।”

कर्ण के मैत्री-आदर्श और वीरत्व कौशल का परिचय पाँचवें और छठे सर्गों में मिलता है । कर्णगाधिप चित्रागढ़ की राजकुमारी को स्वयम्बर से अपहृत करके दुर्योधन जब ले चला तो कर्ण की विशाल वाहिनी और स्वयम्बर में समागत नरेशों ने उसका पीछा किया । इस अवसर पर वर्ण ने अद्भुत साहस और शौर्य का प्रदर्शन कर राजाओं को रोका और मित्र के मार्ग को निरापद बनाया । कर्ण के युद्ध कौशल का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि—

“जिधर गया उद्दण्ड चण्डतम वह कोदण्डी ।
पहन मुहुमालिका उपर नाची रणचण्डी ॥
जपाकुमुम बन सा क्षितितल शोणित रजित था ।
अगराज-रणराग वहाँ मानो व्यजित था ॥”

(सर्ग ५, पृ० ५८)

द्यूत क्रीडा में सर्वेस्य हारकर जब पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, तब वे कौरवों के विरुद्ध नाना प्रकार की योजनाएँ बना रहे थे । कौरव समाज में कुछ

लोग पार्थ के पराक्रम, द्रुपदराज की शक्ति और वृष्ण की कूटनीति से आतंकित होकर कुरुराज को पाठवो से सन्धि करने का प्रस्ताव कर रहे थे । श्रोताओं में भीष्म और द्रोण प्रमुख थे, किन्तु कर्ण ने सदप कहा कि कुरुराजों से भयवश प्रीति करना कायरता है । राधेय के रहत हुए कुरुराज का भयभीत होना की तनिक भी आवश्यकता नहीं । कर्ण के निम्नोद्भूत बचन में उसका आत्मविश्वास और ओज द्रष्टव्य है—

“एक एक क्या कोटि कोटि हो, द्रुपद, वृष्ण, कौन्तेय ।
भीत न होगा कुरुराज जब तक जीवित है राधेय ॥”

(सर्ग ६, पृ० ८३)

कर्ण ने जो कहा वह कर भी दिखाया । कौरव-शक्ति के प्रभाव का जगत्-विज्ञापित करने के लिए दुर्योधन ने जगद् विजय का प्रस्ताव किया । इस गुरुराज दायित्व को कर्ण ने सहर्ष सबहन किया । उसने चतुरगिणी सेना लेकर पांचाल, मत्स्य, काश्मीर, शैलद्रस्य, बगदेश, मिथिला, मगध, कालिंग, उत्कल, कोशल, विदर्भ, केरल, चेदि, अवन्ती, मध्यदेश आदि प्रदेशों को वीरतापूर्वक विजित करके बृहत् साम्राज्य के अधीनस्थ कर दिया । इन प्रदेशों को विजित करने में कर्ण ने अदम्य साहस, अपूर्व पराक्रम, अनन्त शौर्य और अद्भुत रणकौशल का परिचय दिया । उदाहरणार्थ दक्षिण प्रदेश के यवन-मलेच्छ-चर्बर-समाज से सगरस्य कर्ण के सम्बन्ध में कवि का कथन है—

“स्यन्दनस्थ वसुपेण आर्यों के प्रदेश में ।
शख वजाता वढा वेग से रणावेश में ॥
प्रथम आक्रमण से अरि-अग्रानीक भेदकर ।
व्यूहित प्रतिबल जन्तराल में गया वीरतर ॥
सागराम्बरा वहाँ बन गई शोणितवसना ।
रवतप रण-क्षिति वनी यथा चण्डी की रसना ॥
प्राची सदृश्य प्रदीप्त हुई रण दग्ध प्रतीची ।
दण्ड-भीत रिपु-हेतु वनी पृथ्वी कालीची ॥”

(सर्ग ७, पृ० ६१)

इस प्रकार सम्पूर्ण धराक्षण्ड को कुरुक्षेत्र में चरणाश्रित करके जब जगद्-विजेता कर्ण हस्तिनापुरी लौटा तो कर्ण और उसकी भारती-जयन्ती फहराती जयवन्ती पताञ्जिनी का जनगण और नृपसमाज ने भव्य स्वागत किया । वसुन्धरा सम्राट सुयाधन ने कर्ण की जयी भुजा को जयकवण से विभूषित किया,

मलयज कुकुम से तिलक कर बलपति को विजय-किरीट धारण कराया। महाभाग धृतराष्ट्र ने महाबली कर्ण का अभिनन्दन करते हुए कहा—

“सर्वोपरि तुम आज राज-सम्मान-पात्र हो।

मानवेन्द्र, वसुधा वरेन्द्र तुम एक मात्र हो ॥

अगराज, तुमने हमको चिरकृणी किया है।

दे न सके जो भीष्म-द्रोण, वह हमें दिया है ॥”

(सर्ग ७, पृ० ६३)

विष्णु-यज्ञ के याजक ने भी अगराज को पुरुषेन्द्र मानकर उसका सर्वाधि अग्रपूजन कर सम्मानित किया। जगद्-विजय सहृदय महोद्योग की सिद्धि के अवसर पर कर्ण ने एक अभूतपूर्व प्रण किया, जिसके कारण वह कर्मवीर और युद्धवीर के साथ-साथ दानवीर के रूप में भी सुविख्यात हो गया—

“अगराज ने सिद्धि प्राप्त महोद्योग में।

महादान-प्रण किया कीर्तिदायी सुयोग में ॥

सुजन-अकिञ्चनगण का वन अभिमत वरदायक।

राज-सहायक कर्ण हो गया प्रजा सहायक ॥”

(सर्ग ७, पृ० ६५)

इस प्रतिज्ञा के पश्चात् कर्ण नित्यप्रति रवि-वन्दन के अनन्तर गगातट पर मुक्त कर से दीन जनो को दान देने लगा। वसुपेण लोक जीवन में इतना विधुत हो गया कि उसे ‘अवल का बल’ और ‘अनाथ का नाथ’ कहा जाने लगा। कर्ण के श्लाघनीय दातव्य-भाव का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है कि—

“बोला सबसे दानी प्रशस्त, है उठे हमारे वरद हस्त।

देकर याचित धन-धरा-धाम, हम तुम्हे करेंगे पूर्ण काम ॥

देना भी हो यदि निज शरीर, व्रत विमूख न होगा दानवीर।

आशामय हो सब प्रवार, वर माँगो तुम स्वेच्छानुसार ॥

× × × ×

देकर सुवर्ण-निधि राजरग; वर दैन्य-निराश-निशा भग।

पतितो में जागृति कर महान्, अभिवन्द्य हुआ वहरविसमान ॥”

(सर्ग ८, पृ० ६८)

कर्ण के दानकर्म की अग्नि परीक्षा हेतु देवाधिराज द्वारवेश ने विप्रवेश धारण कर लिया। उन्होंने अगराज के नयकुमार के माँस की याचना की और अग्रिम महादानी ने वर में कृपाण लेकर पुत्र को विगत प्राण कर याचक को सतुष्ट किया—

“सुत-मांसपिण्ड को कर सखण्ड; निर्भंग धर्यं वत् वन प्रचण्ड ।
संस्कारित कर उसको यथेष्ट, दाता ने द्विज को दिया भेंट ॥”

(सर्ग ८, पृ० ६६)

कर्ण की दानशीलता, आत्मत्याग, उपकारवृत्ति और सत्यानुराग से प्रसन्न होकर श्री द्वारिकाधीश रंकवेष त्याग कर प्रकट हो गये और मनोवाञ्छित वर प्राप्ति के लिए कहा । कर्ण ने इस अवसर पर जो वरदान मांगा वह उसकी उदात्तता और महानता का परिचायक है—

“यदि हूँ प्रसन्न हे देव, आप; तो यह आशिय दे सप्रताप ।
निर्धन सुपाद-सेवा-प्रसंग, हो सुलभ हर्षे इस विध अभाग ॥

× × × ×

जब तक मम तन में रहे श्वास, हम मातृ भूमि में करें वास ।
पालन करके निज आर्य धर्म; हम करें श्रेष्ठ कर्तव्य-कर्म ॥”

(सर्ग ८, पृ० १०२)

अङ्गराज' के काव्यनायक की विलक्षण दानवीरता का प्रत्याख्यान नवम सर्ग में पुनः कवि ने किया है । कर्ण के आराध्यदेव भगवान् मास्कर ने उसे छद्मवेशी सुरेन्द्र को अपने जन्मजात कवच और कुण्डल न देने के लिये सचेत किया । किन्तु कर्ण ने दानकर्म के प्रति अपनी अडिग आस्था को व्यक्त करते हुए कहा—

“परहित करना आत्मत्याग है आर्यजनों की रीति सनातन ।
इस नश्वर जग में मरकर भी रहते अमरइमी विध सज्जन ॥
वस्तुमात्र क्या यदि तन का भी साधु अकिंचन करे प्रयाचन ।
देकर उसे सहर्ष करेंगे हम कीर्तद सत्कर्म फलार्जन ॥”

(सर्ग ८, पृष्ठ १०६)

व्यास प्रणीत 'महाभारत' में भी कर्ण इसी प्रकार की भावामिव्यक्ति करता है—

मद्विषस्य यशस्य हि न युक्त प्राणरक्षणम् ।
युक्त हि यशसा युक्त मरण लोकसम्मतम् ॥”

(महाभारत, कर्ण पर्व, ३००/२८)

दिननायक तो कर्ण को सचेत कर चले गये । आगामी दिवस इन्द्र न विप्र-वेश में समुपस्थित होकर कर्ण से कवच-कुण्डल की याचना की । अंगराज ने सामिमान् गात्र-सलन्न कवच और कुण्डलो को अपना वक्षस्थल विदीर्ण कर इन्द्र को समर्पित कर दिया । वक्षस्थल विदीर्ण कर अवतस कवच के उत्कर्तन के

कारण अमराज का शरीर रुधिर मज्जित हो गया । उस मर्म विदारक दृश्य को देखकर अचला सहित हिमाचल और सम्पूर्ण ग्रहमंडल प्रकम्पित हो गया । कर्ण के पितृगण प्रसन्न होकर दिव्य कुसुम बरसाने लगे । कर्ण की कीर्ति प्रचारित करती हुई देव दुन्दुभियाँ वजने लगी । उस समय सर्वनमस्कृत सूतपुत्र सूर्य के समान विभासित हो रहा था । एकस्वरसे देवता यशोगान करत हुए कह रहे थे—

“एक स्वर से कहा सुरो ने—अहो, शक्तिशाली है मानव ।
स्वयमर्जित अमरत्व प्राप्त कर देता है जो हमें परामव ॥
आर्यों का वह देश धन्य है करके जहाँ तपोवत सचय ।
विधि विद्यान विपरीत यशस्वी मर्त्यजीव बनना मृत्युजय ॥
कर्म भूमि वह परम धन्य है होता जहाँ आत्म-उत्थापन ।
अमरा से भी धन्य घरा है करते जहाँ देव भिक्षाटन ॥”

(सर्ग ८, पृष्ठ १०८)

वसुपेण के महान त्याग से प्रसन्न होकर शक्र ने उसे दिव्यास्त्र प्रदान किया और शक्र ने ही उसे कर्ण नाम दिया । इस घटना के अनन्तर दानवृत्ति के कारण वसुपेण कर्ण नाम से सर्वत्र सुविख्यात हो गया । कवि के शब्दों में—

‘दुष्कर कर्म-सिद्धि-विज्ञापक सज्ञा यही शक्र से पाकर ।
विदित हुआ वसुपेण जगत म कर्ण नाम से ही तदनन्तर ॥
दिन-प्रतिदिन प्रख्यात हुआ वह दानी सत्य-प्रतीक शक्तिधर ।
नित्य प्रवर्द्धित हुआ जनप्रिय उसका अक्षय कीर्ति सुधाकर ॥”

(सर्ग ६, पृ० ११०)

कर्ण चरित्र की उत्कर्ष विधायक गुणात्मक विभूतियों में मित्र धर्म का अनुपालन भी उल्लेखनीय है । कर्ण न अनेक अवसरों पर अपने आचरण द्वारा मैत्री के उच्चादर्शों को प्रस्थापित किया । यही कारण था कि दुर्योधन अपने सम्बन्धियों और समासदों में सर्वाधिक सम्मान कर्ण का ही करता था । जिस समय श्री कृष्ण दूत के रूप में पाण्डवों का सन्धि प्रस्ताव लेकर कुरुसभा में समुपस्थित हुए तो कुरुराज ने मोघम, द्रोण आदि महिन सभी समासीन नरेशों और महारथियों का परिचय कृष्ण से कराया, किन्तु जिस गौरव और गरिमा से कर्ण का परिचय दिया, उससे कुरुराज का कर्ण के प्रति उच्च समादर-भाव प्रगट होता है । यह परिचय महाबली कर्ण के वैभव और विश्रम का भी परिचायक है । दुर्योधन ने कहा—

“समीप हो वेश्य, आप देखिए, विराजते वीर वीरेन्द्र अग के ।
वमुन्धरा में जिनकी प्रशस्त है, मनस्विता, अद्वय समेंदूरता ॥

स्वबाहु से, अजित राज्य कीर्ति के, स्वकर्म से सचित भाग्य के धनी ।
हठोष्ठ सत्य, पराक्रमी तथा, अनन्य दानी नरराज कर्ण हैं ॥
स्वयं विधाता इनके लसाट की, अदृष्ट लेखा यदि मेटने लगे ।
कभी न होंगे मन में हताश ये, समर्थ जो है पुरुषार्थ-शक्ति से ॥
महान सहार कला प्रवीण ये, महारथी हैं जिनके प्रभाव से ।
विवर्ण होती मम शत्रु मण्डली, शशी यथा कुजर-कर्णताल से ॥”

(सर्ग १२, पृ० १२७)

दुर्योधन की प्रशंसोक्तियों की सत्यता को कर्ण ने प्राणपन से अक्षरशः प्रमाणित भी किया । कुरसभा में ही जब माधव ने कुरुराज को पांडवों की युद्ध योजना से अवगत कराते हुए राज्य का कुछ भाग पांडवों को देकर वैर-विरोध समाप्त करने का परामर्श दिया, तो सुमेरु-श्रु गोपम शीर्षखण्ड और सुवर्ण बाहु-दण्ड को उठाकर नर रत्न कर्ण ने ओजस्वी वाणी में कहा—हे केशव ! गुणहीन व्यक्तियों की व्यर्थ प्रशंसा न कीजिये । पांडव छत्र-भ्रष्ट हैं । वे महा-अकर्मण्य बने स्वपत्नी-अपमान देखते रहे, वसुधा-सतीत्व का संरक्षण किस प्रकार करेंगे ? स्वराष्ट्र-रक्षण सामर्थ्यवान् द्वारा ही होता है और इसके योग्य केवल कुरुराज हैं, पांडव नहीं । और पार्थ यदि युद्धाकाक्षी है तो रणक्षेत्र में आए । हम दया या कृपा भाव के लिए राजधर्म का परित्याग नहीं करेंगे—

“स्वराष्ट्र के रक्षण हेतु सर्वदा, समर्थ का शासन सर्वमान्य है ।
सुयोग्य है कौरवराज सर्वथा, अत उन्हे है, अधिकार राज्य का ॥
यही कहेंगे हम स्पष्ट रूप से, प्रभुत्व है दुर्लभ कर्महीन को ।
विशेष हो सगर व्यग्र पार्थ तो, सत्पुत्र आए बलिदान भूमि में ॥
दया, कृपा भी मन में लिए हुए, न त्याग देंगे हम राज धर्म को ।
कही हुई पांडव की प्रशस्ति से, न भीत होंगे हम अल्पमात्र भी ॥”

(सर्ग १२, पृ० १३२-१३३)

इसके पश्चात् श्रीकृष्ण ने खीटते हुए एकांत में कर्ण को बताया कि अब भीषण युद्ध होना अनिवार्य है, मित्रवत् सम्भवतः हम अन्तिम बार मिल रहे हैं । अब धर्मतः सबके लिए कर्त्तव्य-प्रश्न विचार्य है । हे प्रजा ! तुम निज जन्म-स्थान से अनभिज्ञ होने के कारण भूल से धून में पड़े हो । वसुपेण ! तुम राजवश-प्रसूत हो, कुन्ती तुम्हारी जननी और पाण्डव तुम्हारे अनुज हैं । श्रीपति ने कुमारी कुन्ती की मूर्खोपासना, वरयाचना और कर्ण जन्म के इतिवृत्त को विस्तार पूर्वक बताया अन्त में कहा—

“कुलवान् गर्भेश्वर स्वयं को मान सर्व प्रकार से ।
तुम राज्य लक्ष्मी भोग क्यों करते नहीं अधिकार से ॥
अब कौरवों को त्याग तुम निज राज्य लेकर हाथ में ।
भोगों अनुजगण और श्यामा सुन्दरी के साथ में ॥”

(सर्ग १३, पृ० १३६)

प्रत्युत्तर में वसुपेण ने कहा—हरि ! मुझे वश-गौरव-प्राप्ति का मिथ्या लोभ नहीं है । पृथा से परित्यक्त होने के पश्चात् कौन्तेय के रूप में तो मैं मृत हो गया हूँ । मुझे तो राधेय के रूप में पुनर्जीवित किया गया है । धर्म से मैं पृथा का देव-प्रदत्त कुमार होकर भी मित्रघातक कर्म नहीं करूँगा । पाण्डवों के निमित्त मैं सुयोधन की मित्रता नहीं त्यागूँगा । क्योंकि मेरे लिए बन्धुत्व से भी अधिक महत्वपूर्ण मानवता का संरक्षण है । कर्ण ने प्रखर होकर कहा—हे कर्मयोगी ! मुझे कर्मभ्रष्ट मत कीजिये । आप जिस प्रकार पार्थ के अनन्य स्नेही हैं, उसी प्रकार मैं कुरुराज का सुहृद्-सन्मित्र हूँ । जब मेरे दुःख के दिन थे और मैं निरूपाय था, तब मेरे एकमात्र सहायक कुरुराज ही बने थे । अब लोभवश उनका त्यागकर मैं मित्रघाती और कृतघ्न नहीं बनूँगा । कर्ण के अकाट्य तर्कों को सुनकर श्री हरि ने दूसरा प्रस्ताव किया कि महासंग्राम होना तो निश्चित है अतः तुम तटस्थ और विरत हो जाओ क्योंकि वैसे भी दैव-योग से (अभिशाप के कारण तुम विजयी तो हो नहीं सकते हो) और पार्थ सम्पूर्ण दैवी शक्तियों से युक्त होने के कारण अन्ततः विजयी होगा ही । यह सुनकर कर्ण उत्तेजित हो गया और उसने कहा—

“नदिका-विभव कहिए न केशव, भूलकर नदराज से ॥

जिस काल चिरवाञ्छित समर होगा हमारा पार्थ का ।

तब देखिएगा आप अन्तर देवबल पुरुषार्थ का ॥

कर्त्तव्य वश का मान-मदित राजशत्रु-समाज का ।

हम मार्ग कर देये अकटक मित्रवर कुरुराज का ॥

यदि मित्र हित हमको मिलेगी अन्तर्गति ही अन्ततः ।

तब भी मिलेगी आत्मबलि से आत्म-जय ही पूर्णतः ॥”

(सर्ग १३, पृ० १४१)

महाभारत में भी कर्ण इसी प्रकार का उदात्त मंत्री-भाव प्रकट करते हुए कहता है—

“बल्याणदृतः सततं हि राजा, वैचित्र्यं वीर्यस्य सुतो ममासीत् ।

तस्यार्थं सिद्धयर्थं महं त्यजामि, प्रियान् भोगान् दुस्त्यजे जीवितं च ॥”

(महाभारत, कर्णपर्व, ३७/२६)

चतुर्दश सर्गों में वर्ण-दम्पति का सुन्दर परिसवाद है जिसमें कर्ण-माया प्रकृति की रमणीयता और सुन्दर दृश्यावली का मादक वर्णन करती हुई प्रेमाभाव प्रदर्शन करती है। प्रिया के प्रेमालाप से अप्रभावित रहकर अधिरथात्मज ने जो उत्तर दिया, वह उसकी कर्त्तव्यनिष्ठा और स्वाभाविक वीर-मनोवृत्ति का व्यक्त है—

“सुख विलास तथा रसवाद से, हम विमुग्ध न हो सकते यहाँ।
अरुण के परमोज्ज्वल तेज को घनघटा न घटा सवती कभी ॥
गृह विनोद सभी अब भूल के, समर है उनसे करना हमें।
ध्रमणशील अभी तक नित्य थे, वन बनीक, बनी-कपि तुल्य जो ॥

× × ×

अब न हमको प्रियचन्द्र की रुचिरता, मृदुता, बलहासता।
हम उसे मजते जिस मानु की, किरण की रणकीर्ति प्रसिद्ध है ॥”

(सर्ग १४, पृ० १५१-१५२)

यह वह वर वर्ण ने सगर-प्रस्थान हेतु जब प्रिया से विदा करने को कहा तो कर्ण प्रिया बोली कि अब युद्ध अमोघ नहीं है। प्रकृति के सभी उपादान शान्ति-उपासना के लिए प्रेरित करते हैं। रण कर्म जन-विनाश का साधन होने के कारण ग्रहण योग्य नहीं है। युद्ध के परिणाम तो व्याध, क्रन्दन, मृत्यु और कदर्थना हैं। गृह-समृद्धि और जन-सम्पदा का महानाश अवाह्यनीय है। अतः सकल कौरव और पांडव वर्ग का हतैषी बनकर युद्ध की विभीषिका से सभी को बचाना चाहिए। किन्तु दृढव्रती कर्ण ने अपने निश्चय को इन शब्दों में व्यक्त किया—

'जाना है हमको उसी कर्म भूमि में मान से।
जीवन है मिलता जहाँ प्राणों के बलिदान से ॥
यदि विजयी हम हुए मित्र का मान बढ़ेगा।
क्रूरपति-पद पर धर्मराज का शीप चढ़ेगा ॥
यदि होंगे रण-प्रहृत, कहेगा लोक यही नित।
कर्ण धन्य था जो गतायु हो गया मित्र हित ॥”
दोनों में सतोप है, विजय मिले या वीरगति।
अमर रहेगी विश्व में कीर्ति हमारी नित्य प्रति ॥”

(सर्ग १४, पृ० १५३)

दृढ प्रतिज्ञता कर्ण चरित्र की ऐसी विशेषता है जो काव्य में आद्यात दृष्टि-गत होती है। वृष्ण-प्रमाण के पश्चात् भारत के भवनीय महारण की परिकल्पना से सबसे अधिक अधीर और सन्नस्त कुन्ती थी। पुत्र-स्नेह उसे व्यथित

किए था। अन्तत वह शोक निमग्ना प्रातःकाल पूजा के समय कर्ण के समीप पहुँचकर आजीवन सहेजे रहस्य का उद्घाटन करती हुई बोली—

“सूत नहीं, मम गात-प्रसूत कुलीनक हो तुम राज्य विधाता,
हो मम अगज, भूप-कुमार युधिष्ठिर के तुम अग्रज भ्राता ॥
लोकपिता रवि से जब हमने तब जीवन का दान लिया था।
और तुम्हें अविवाहित जीवन में सुख पूर्वक जन्म दिया था ॥
किन्तु हमें जन-लोक प्रवाद-मनस्तप ने मयत्रस्त किया था।
त्याग तुम्हें हमने अतएव विपाद-हलाहल तीव्र पिया था ॥”

(सर्ग १५, पृ० १६२)

कुन्ती ने अनेकविध अनुनय विनय कर कर्ण से स्वकृत्य के लिए धर्मायाचना की तथा उसे महाभारत युद्ध में कौरवों का सहायक बनने की प्रार्थना की। कर्ण अपने जन्म के तथ्य से इत पूर्व ही अवगत हो चुका था। उसने आवेश में आकर कुन्ती को उसकी स्वार्थवृत्ति के लिए धिक्कारा और कहा कि तुम जननी नहीं ठगनी हो। तुमने अपन आत्मज का जीवन ही अपने करो से नष्ट कर दिया था, आज उस मृत बालक के शव से क्या सहारा चाहती हो? जब मैं दुर्दिनग्रस्त था, तब तुम्हें मेरा ध्यान कभी नहीं आया। आज पंचसुतो पर विपत्ति देखकर मुझे पुत्र कह रही हो। तुम्हें मेरा नहीं पार्थ का स्नेह यहाँ लाया है। मेरे प्रति तो तुम्हारा वात्सल्य भाव भी द्रोह और छल-छद्म से भरा है। अस्तु—

“आज अभीष्ट न है हमको कुल गोत्र तथा धन राज्य तुम्हारा।
सत्कुलवत हुए हम हैं निज बर्म—उपाजित गौरव द्वारा ॥
आत्म गुणावत सानुज है हम, है मम सद्म धरातल सारा।
सिद्धि समृद्धि-प्रसिद्धि-प्रदायक है बस पौरुष-मान हमारा ॥

×

×

×

वश समृद्धि प्रलोभन-ग्रस्त बभी हम अल्पकमात्र न होंगे।
होकर मित्र-वृत्तघ्न वदापि अवीति, अधोगति पात्र न होंगे ॥”

(सर्ग १५, पृ० १६३-१६४)

साथ पृथा ने पुन कर्ण से स्वपुत्रों की प्राण रक्षा की याचना की और कहा कि तुमने नित्य ही सहस्रो को दान देकर वृत्तार्थ किया है, अत जननी को निराश मत करो। अन्तत कर्ण का हृदय द्रवित हो गया और उसने कुन्ती को यह वर दिया कि अजुन के अनिरिक्त वह किसी भी पृथा-पुत्र का वध नहीं करेगा। और वह स्वयं बच गया तो युद्धापरान्त कुन्ती का पुत्र बन जायेगा—

“वीरप्रभू इससे तब वीर सुन-द्वय-कीर्ति-प्रनायक होगा ।
एक किसी सुन का जयलान सदा तब गौरव-कारण होगा ॥

× × × ×

वर्जुन के अतिरिक्त किसी तब आत्मज्ञ का हम प्राप न लेंगे ॥
पार्थ हुआ विजयी यदि तो सुन-नस्त्व सभी तब शेष रहने ।
मृत्यु मिली उसको यदि तो हम निश्चय ही तब पुत्र बनेंगे ॥”

(सर्ग १२, पृ० १६५)

यह सुनते ही कुन्ती ने स्नेह विमुग्ध होकर कर्ण को कण्ठ से लगा लिया । कर्ण ने भी सादर शीश झुकाकर बड़करो से प्रेम और ममत्व का अवलम्बनीय भाव-प्रदर्शन किया । कुन्ती को वर देना तथा उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना कर्ण की सदाशयता और औदार्य का ही परिचायक है । इस कृत्य से कर्ण का चरित्र मानवीय-आचरण की उदात्त भूमिका पर अधिष्ठित होने का अधिकारी बनता है । कर्ण और कुन्ती के स्नेह विमुग्ध भाव-मिलन को बधि ने इस प्रकार शब्द-बद्ध किया है—

“होकर स्नेह-विमुग्ध वहाँ उसने सुन को निज वण्ठ लगाया ।

भूपति ने अति आदर से उसके चरणों पर शीश झुकाया ॥

× × × ×

भूल गया धसुपेण स्वयं उस काल विचार सभी प्रभुता के ।

मानस मे उसके जननी-पति भाव-स्वभाव जमे निशुता के ॥

आनन मस्तक, बद्ध कर द्वय ध्यजक थे उसरी सपुत्रा के ।

सोचन-प्राण शृतार्थ हुए अवलोक इसे नृप भोज-मुता के ॥”

(सर्ग १२, पृ० १६५)

‘अंगराज’ महाकाव्य के ‘द्वितीय खण्ड’ में दस सर्ग हैं । सोलहवें से पच्चीसवें सर्ग तक के अध्याय में महाभारत के युद्ध और उसमें गद्गारपी कर्ण की गौरवान्वित भूमिका का कलात्मक महत्वांकन है ।

षोडश सर्ग में महाभारत-युद्ध की साज-सज्जा का वर्णन है । देश-देश के नरनेतागण मन में रणोत्साह लेकर कुरुराज के आमन्त्रण पर राजागण में एकाग्र हुए । कुरुनाटिनी के सेनापतिव के लिए जब परिसंवाद प्रारम्भ हुआ तो भीष्म ने अगाधिराज को महाभूट होने के कारण सेनापति बनाने पर आपत्ति की । कर्ण ने स्वैच्छा से युद्ध-नीति के दिन में धसुपति-पद से स्वयं को । लिया । भीष्म को यद्यपि ययोद्वज होने के कारण कुरुराटिनी-पति

गया, किन्तु दुर्योधन ने अंगपति की निन्दा को अक्षम्य मानते हुए भीष्म पितामह से स्पष्ट शब्दों में कहा —

“क्षमा सभी है, पर अक्षम्य है निन्दा यहाँ अंगपति की ।
सभी मानते हैं प्रधानता जिस मनुजेन्द्र महामति की ॥
उचित इसी प्रारब्ध केतु को प्रथम बलाघ्न बनाना था ।
इसी दिग्गयी के आश्रय में कुक्षेत्र को जाना था ॥
पर वयस्कता देख आपकी वृद्धजनों के आग्रह से ।
दी है पद मुख्यता आपको हमने जाति-अनुग्रह से ॥”

(सर्ग १६, पृ० १७५)

दुर्योधन के उद्धृत कथन से ज्ञात होता है कि कर्ण का कुक्षेत्र में कितना समादर-सम्मान था । सत्रहवें सर्ग में कुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करती हुई विशाल वाहिनी और वाहिनी-पतियों का प्रभावशाली वर्णन है । इसी क्रम में कर्ण का वर्णन करता हुआ कवि कहता है—

“और सुनो वह मनोमिमानी अंग देश का राजा कर्ण ।
पतझड़ बन जो सदा गिराता शत्रु-शिरो को यथा प्रपर्ण ॥
होती जिसकी ध्वजा देखकर दिग् गयन्द बन्धन भय मुक्त ।
नाग-श्रृंखला-केतु उडाता जाता यथा नाग निर्मुक्त ॥
× × ×
चाप किणकिन हैं जिसके कर श्रम चिन्हाकित जिसका माल ।
वह काल सा बली उठा है लेकर कालपृष्ठ विकराल ॥”

(सर्ग १७, पृ० १८३)

सर्ग अठारह में भीष्म के सेनापतित्व में कुश्वाहिनी और पाडवचमू में हुए संग्र का रोमांचक वर्णन है । दसवें दिन प्रातःसैन्य का नेतृत्व शिखण्डी को करते हुए देखकर भीष्म पितामह की दृष्टि झुक गई; तभी अर्जुन ने शिखण्डी के रथ के ओट से प्रहार कर उन्हें घराशायी कर दिया । रणोपरान्त रात्रि के समय शर-शय्या पर शयन करते हुए भीष्मपितामह के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिए जब कर्ण उनके समझ श्रद्धावनत हुआ तो भीष्म ने जो उद्गार व्यक्त किए, उनसे ज्ञात होता है कि कर्ण के प्रति उनके मन में उच्च भावनाएँ थी । भीष्म ने कहा—

“तुम हो वीर जगत के नेता । पुरुष रत्न, संसार विजेता ॥
तुम कीर्ति हो अनुपम दाता । कृष्णार्जुन सम रण-विज्ञाता ॥
विदित हमें तब गुणवत्ता है । स्वीकृत तब अनन्य सत्ता है ॥
देख रूप-गुण-कर्म तुम्हारे । पुतकित होने प्राण हमारे ॥

जिससे नृप परिवार मे, बडे न बन्धु विरोध ।
तुम पर करते थे प्रगट, हम निज कृत्रिम क्रोध ॥”

(सर्ग १८, पृ० १६६)

उद्धृत काव्यांश ‘महाभारत’ मे भीष्म के निम्नांकित कथन से तुलनीय है—

“जानमि समरे वीर्यं शत्रुभिर्दुःसहभुवि ।
ब्रह्मण्यता च शौर्यं च दाने च परामास्थितिम् ॥
न त्वया सदृश कश्चित्पुरुषेष्वमरोपम ।
कुल भेद भयाच्चाह सदा पुरुष मुक्तवान् ॥”

भीष्म के पतन के पश्चात् द्रोणाचार्य को यद्यपि सेनानायक नियुक्त किया गया था, किन्तु पार्थ से सत्रस्त सैनिक और महारथी व्याकुल होकर कर्ण के नेतृत्व की आकांक्षा कर रहे थे । कवि के अनुसार—

“कहने थे सब एक स्वर से—कर्ण कहां हैं ?
महाशक्तिधर देवेश्वर से—कर्ण कहां हैं ?
रण प्रलयकर वीरेश्वर से—कर्ण कहां हैं ?
पार्थ-भुजग-हित वीर घर से—कर्ण कहा हैं ॥”

(सर्ग १६, पृ० १६८)

द्रोणाचार्य के दिवगत होने के पश्चात् बुरवाहिनी का नेतृत्व महारथी-महाबली अंगराज वर्ण ने सम्भाला । कर्ण ने भयकर प्रहारों से पाण्डवों की सैन्य-संरचना को ध्वस्त कर दिया । एक अवसर पर वह युधिष्ठिर का वध ही कर देता किन्तु बुन्ती को दिए गए जीवन-रक्षा-वर का स्मरण आते ही उसे छोड़ दिया । कर्ण के युद्ध-कौशल का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है—

“किया घोर संहार कर्ण ने वैरी हुए परास्त दृष्टिगत ।
शत्रु-घटाएँ नष्ट हो गईं, प्रखर-बाण-क्षभानिल आहत ॥

×

×

×

अधिरथयुन अधिरथसुत अधिरथ, अधिरथ कर्ण लिए निज अधिरथ ।
प्रतिरथियो की भीमरथी मे, बना अधिरथी सम अप्रतिरथ ॥
एक एक को बाण विद्ध कर, महारथों का मान-विमर्दन ।
प्रहत पराहत उन्हें बनाकर उसने किया सिंहवत् नदन ॥”

(सर्ग २०, पृ० २१४-२१५)

कर्ण द्वारा कि जा रहे नर संहार को देखकर कृष्ण की सन्मति से पार्थ, भीम आदि प्रमुख योद्धागण उसे मण्डलाकार घेर कर शस्त्रास्त्रों का प्रहार

करने लगे । किन्तु सभी देख रहे थे कि अगराज प्रतिपक्षियों की सभी योजनाओं को असफल बनाता हुआ घातक प्रहार कर रहा था । कवि के शब्दों में—

‘देखा सभी ने प्रभुता दिखाता, ब्रह्माण्ड पृथ्वी तल को कँपाता ।
निद्वन्द्व था लक्ष्य-समीप जाता, अङ्गार आभान्वित अङ्गराजा ॥
गोविन्द के गौरव को मिटाता, मद्रेश था स्यन्दन को चलाता ।
यानस्थ था कीर्ति केतु-नाशी, नागेन्द्र-शिञ्जुकित-केतुशाली ॥’

(सर्ग २०, पृ० २१८)

कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि वह युद्ध क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कभी हतोत्साहित नहीं हुआ । एक अवसर पर कर्ण के सारथी मद्रेश्वर ने कहा कि अङ्गराज पार्थ ऐसा पुरुषेन्द्र है कि जिसकी रक्षा सभी लोक शक्तियाँ कर रही हैं । वह पुरन्दर-पुत्र है जो सम्पूर्ण सरायुधों से सज्जित है, और उसके सारथी चनपाणि हैं । उस शूर ने भीष्म द्रोण सहस्र युद्ध-दुर्दम-महारथियों को भी विजित किया है । अब उसका कमाल तुम कपालिका को क्या भेंट करोगे ? कहीं वह ही तुम्हारा भाल शृगाल को न दे दे । मद्रराज शल्य की व्यंग्योक्तियों को सुनकर अगराज ने कहा—

“पार्थ हो समृद्ध भले मिश्रित प्रसाधनों से,
सर्वसिद्धिदायक हमारा पुरुषार्थ है ।
आत्मशक्ति के सहारे हम बार-बार,
देवगल-रक्षित सुरायुधी अराति को—
द्रुह के निमित्त ललकारते हैं किन्तु वह,
भीरु मम सम्मुख न आ रहा है आज भी ॥”

(सर्ग २१, पृ० २२१)

कुरुक्षेत्र में कर्ण ने न केवल स्वकीय युद्ध कौशलसे प्रतिपक्षियों को सन्नस्त कर रखा था, अपितु अप्रतिम सेनानायक की भाँति वह अपने सैनिकों को सम्यक् उद्बोधन द्वारा समुत्साहित करता हुआ, प्रयाण के लिए प्रेरित कर रहा था । कवि के अनुसार—

“अदम्य अगराज ने प्रयाण वेग से किया ।
अराति दण्ड चक्र को स्ववाम पार्श्व में लिया ॥
पुकार के वहाँ—बड़ो सशस्त्र राज सैनिकों ।
बरो विनष्ट भूमि-घ्नष्ट धृष्ट शत्रु-सैन्य को ॥
बड़ो सगर्व अङ्गराजपुत्र शीघ्र दीडते ।
बड़ो बलाघ्नार से समर्थ व्यूह तोडते ॥

बचे न दृष्टिमार्ग मे अमित्र शेष एक भी ।
बढ़े चलो स्वदेश शत्रुहीन हो, एको तमी ॥
महारथी, विलम्ब आज हो न सम्प्रहार मे ।
विपक्ष को करो विलीन काल अन्धकार मे ॥
बचे न एक शत्रु माल जो न वाण-विद्ध हो ।
प्रयोग है वही प्रशस्य जो सकाल सिद्ध हो ॥”

(सर्ग २१, पृ० २२८)

बलाघ्न कर्ण के निदेश से कुरुवाहिनी सवेग बढ़ चली । उस अवसर पर धरा-सिन्धु प्रकम्पित हो रही थी । जैसे तरंगिता-तरंगिणी उमग से बढ़ती है वैसे ही अभग्न भारती-सेना प्रयाण कर रही थी । कुरुराज की विशाल वाहिनी ने पृथाज की समस्त व्यूह-रचना को अस्त व्यस्त कर दिया । इसके पश्चात् कवि ने पार्थ और कर्ण के लोमहर्षक सगर का वर्णन किया है । वसुपेण ने कौटिकोटी शोणित महास्त्रो का प्रयोग करके धर्मराज को वेध दिया, अर्जुन भी रुधिराक्त हो गया । क्रुपित पार्थ ने भी अपने दिव्यायुधो के विस्मयकारी प्रयोगो द्वारा कुरुचमू को सन्नस्त कर दिया । उस युद्ध-भेदिनी मे शत्रुवाहिनी के प्रवेग को देखकर कर्ण ने अपने सारथी शल्य से कहा कि तुम मेरा स्यन्दन उस स्थल पर शीघ्र पहुँचाओ जहाँ हरि-रक्षित पार्थ-ध्वजा उड़ रही है—

“शल्य करो रथ की गति तीव्र महारण आज धरा पर होगा ।
भीषण वाण-प्रवर्षण-घर्षण-घोष-प्रघोष निरन्तर होगा ॥
ध्वसक, लोमप्रहर्षक वर्ण-घनञ्जय का अब सगर होगा ॥
भारत-वीर-समाज समझ अभी कुहभूमि-स्वयवर होगा ॥
घात-धिघात-प्रघात-प्रबोधक दारुण दृश्य महायम देखें ।
भीति विभासक भैरव भी मम भैरव-नृत्य-रणोद्यम देखें ॥
थी प्रलयकर रुद्र भयकर सहति-वृत्य मनोरम देखें ।
बन्धरधीर, घुरन्धर-धीर पुरन्दर सत्य पराश्रम देखें ॥”

(सर्ग २१, पृ० २३५)

‘महाभारत’ मे भी मद्रराज के समक्ष सेनापति कर्ण का मही घोरोचित स्वाभिमान प्रकट हुआ है—

“नहि वर्णं समुद्भूतो भयार्थं मिह मद्रक ।
वित्रभार्थमहं जानो यशोर्थं च तपात्मन ॥”

(महाभारत—कर्ण पर्व; ४३-६)

महारथी वर्ण सम्पूर्ण युद्ध क्षेत्र पर छाया हुआ था। उसका एकमात्र लक्ष्य शत्रुपक्ष की व्यूह रचना को ध्वस्त करना था। एक स्थल पर कुरुराज को सघटापन्न स्थिति में कैसे देखकर जब वह उस स्थल पर जा रहा था तो बीच में ही उसे स्वपुत्र सुपेण का वीरगति प्राप्त शव दृष्टिगत हुआ। किन्तु कर्ण विचलित हुए बिना यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि—

“पुन हानि क्षीम से न भूलें हम प्रण को ॥” (सर्ग २१, पृ० २३७)

और निश्चयत यह प्रण अपने मित्र सुयोधन की प्राणरक्षा और मान-रक्षा का ही था। किन्तु इस प्रणपूर्ति में कर्ण ने वही भी अनीति का आश्रय नहीं लिया। एक अवसर पर पार्थ ने महाचाप से वरुणास्त्र और रुद्र महास्त्र का प्रहार कर्ण पर किया। कर्ण ने उन महास्त्रों को प्रभावशून्य बनाने के लिए जिन शरो का प्रयोग किया, उससे अर्जुन मूर्च्छित हो गया। इस अवसर पर दुर्योधन ने अर्जुन के वध करने का परामर्श कर्ण को दिया, किन्तु महारथी कर्ण ने इसे धर्म प्रतिकूल कहकर टाल दिया—

“मूर्च्छित पृथाज हुआ, बोला कुरुराज तमी,
मित्र, इसे मार दो उठे न यह स्वाप से।
रोक प्रहार वर्ण बोला—हमें इष्ट नहीं,
धर्म-प्रतिकूल स्वार्थ सिद्धि कभी पाप से ॥”

उद्धृत कथन से महाबली कर्ण के चरित्र की महानता ही व्यक्त होती है। एक अन्य अवसर पर पुन व्याल कर्ण को सुभाव देता है कि मुझे वाणस्थ कर घातक प्रहार करो, जिससे निश्चयतः पार्थ हतप्राण होगा, किन्तु बड़ा पुन अगराज धर्ममय युद्ध का ही समर्थन करता हुआ कहता है कि—

“यह सत्य समर है नागराज। है सत्यव्रती यह अङ्गराज ॥
हो जाय मले वह प्राण मुक्त। पर वरमं बरेया धर्मं युक्त ॥
कर के द्वयिन शर का प्रयोग। हम नहीं चाहते विजय नोग ॥
हो यहाँ हार या मिले जीति। होगी न कुटिल मम युद्धनीति ॥”

(सर्ग २१, पृ० २५६)

किन्तु निःसंशयता यह है कि उस महाव्रती वर्ण का वध अनीतिपूर्वक पार्थ ने किया। ‘रश्मिरथी’ प्रबन्ध काव्य में श्री दिनकर जी ने भी यही दर्शाया है कि युद्ध क्षेत्र में वर्ण के रथ का एक पहिया फँस गया था और जब वह पहिया निनाल रहा था, तभी शृष्ण के आदेश से अर्जुन ने वर्ण का वध

कर दिया ।^{१०} वस्तुतः अर्जुन ने अधर्म और अनैतिकता का निशस्त्रावस्था में ही कर्ण का वध किया ।^{११} कर्ण के निधन पर कवि ने उसकी चारित्रिक गरिमा का वर्णन करते हुए पश्चात्ताप के स्वर में कहा है कि—

“मानवीय शक्ति का प्रतीक भारतीय वीर,
कर्ण शस्त्र पून होके वीर लोक को गया ।
दीन-हीन प्राणियों का चिन्तामणि रत्न था,
रत्नवती-रत्न नर-रत्नराज खो गया ।
सज्जनों का कल्पवृक्ष मूल से विनष्ट हुआ,
जागरूक द्वारण स्वतन्त्रता का सो गया ।
हो गया अजीब राज-अग अगराज बिना,
और अगराज-दिनराज अस्त हो गया ॥”

(सर्ग २१, छंद २२५)

पांडव पुत्रों सहित श्रीकृष्ण जब युद्ध क्षेत्र का परिभ्रमण कर रहे थे, तभी मृत-कर्ण-माल को लक्षित कर उन्होंने पृथाज से कर्ण के अपरिमित शौर्य का प्रत्याख्यान करते हुए कहा कि—

“जयाधिकारी वसुदेण-मृत्यु से, हुआ महामारत ही समाप्त है ।
यही बली था जिस के त्रास से, प्रवास में द्वादश वर्ष रात्रि में ॥
प्रजागर प्रस्त नरेश थाप थे, तथा किरीटी हम भी सशक थे ।
किरीटधारी प्रति-भूष भाल को, झुका दिया था इसी मानवेन्द्र ने ॥
न स्वप्न में परवीर त्रास से, झुका कभी मस्तक अगराज का ।
नृलोक में एक यही सलाट था, महामनस्वी इस शौर्य मूर्ति का ॥
हुआ न आनत दीन भाव से, कभी किसी के चरणारविन्द में ।

(सर्ग २१, पृ० २६८)

चाईसवें सर्ग में कवि ने कर्णप्रिया के मर्मस्पर्शी कृष्ण विलाप का वर्णन किया है । कर्ण-भार्यो प्राणेश्वर के खड्गिन भाल को अब मैं लेकर उसे वारम्बार विलोकीती हुई कृष्ण क्रन्दन कर रही थी । वह अश्रुस्नाता अपनी मर्मव्यथा को अभिव्यक्त करते हुए कह रही थी कि हे चिरसगी ! तुम स्वप्न में भी मेरे साथ थे । आज निर्मोही की मूर्ति प्रणय यथन तोड़ कर कहीं चने गए

^{१०} रश्मिरेषी—सप्तम् सर्ग, पृ० १८७ से १९९

^{११} हिंदी के आपुनिक पौराणिक महाकाव्य, पृ० १७८.

हो। तुम्हारा तो यह प्रण था कि जब तक नभ में चन्द्र-तारे है, हम साथ हैं और रहेगे। सुखमय अतीत का स्मरण करती हुई वह कुलाङ्गना चन्द्रमा की ओर इंगित कर कहने लगी कि यह मदनमित्र हमारे मधुमय-मिलन का साक्षी है। अहो, वह सुधासिक्त रजनी कितनी सुखदायी थी, जब नभ में चन्द्र और अपने समीप तुम्हारा मुखचन्द्र देखकर मेरे अन्तस्तल में पीयूषधार प्रवाहित हो रही थी। हे वीरव्रती उठो और अरिमर्दन करो। इस प्रकार निरन्तर आर्त्तनाद करती हुई कर्णवामा को धैर्य धारण कराने के लिए गगनध्वनि हुई जिसमें उसने सुना कि—कोई कितना भी महान् नेता या विश्वविजेता हो किन्तु काल से तो वह भी परास्त होता है। उदय-अस्त और उत्थान-पतन तो नित्य-नियति का सतत श्रियमाण अबाध भ्रम है जिसका कोई अतिश्रमण नहीं कर सवा? कर्ण महान् वीर था और उसे देवोपम अमरत्व प्राप्त हुआ है। उसके समान कीर्ति बलेवरधारी प्राणी जग में मिलना दुर्लभ है। तुझे हृदय की जडता और व्याकुलता का परित्याग कर अपने दिवगत पति की नरता को भूलकर उसकी दैवीय विभूतियों का पुण्य स्मरण करना चाहिए—

“कर्ण वीर था, महावीर था देवोपम बलधारी।
पुण्यशील मानी सदस्य था अनुपम परोपकारी ॥
किन्तु उसे भी काल-नियम-वश प्राण त्याग करना था।
कर्मवीर था अतः कर्म करते-वरते मरना था ॥

× × ×
कीन भाग्यशाली नर होगा जग में उससे बढये।
परमोन्नति जो करे स्वनिमित्त सोपानो पर चढये ॥
परमाह्वय में विजित नहीं, पर जयी हुआ तब स्वामी।
करके बड़ परमत्व प्राप्त ही हुआ स्वर्ग-पथगामी ॥

× × ×
मिली परम गति धर्मराज को अन्तिम जीवन रण में।
एतद्गतायाः सपत्न्यं हुआ है श्यामिमान रक्षण में ॥”

(पार्श्व २२, पृ० २७२ ७३)

एतद्गतायाः सपत्न्यं हुआ है श्यामिमान रक्षण में ॥
एतद्गतायाः सपत्न्यं हुआ है श्यामिमान रक्षण में ॥
एतद्गतायाः सपत्न्यं हुआ है श्यामिमान रक्षण में ॥

पचार्य और तलस्पर्शी प्रतीत होती है, जब वह कहती है कि कुरु-अधीन भारत-राज्य की दक्षिण बाहु ही कर्ण निधन से कट गई है —

“कुरु कुलाश्रित भारत राज्य की, कट गई अब दक्षिण बाहु ही ।
वहन था करता नृपराजता, वह महोभुज ही भुज शक्ति से ॥”

(सर्ग २२, दृन्द ४२, पृ० २७६)

चौबीसवें सर्ग में हम धर्मराज युधिष्ठिर को भी महारथी वर्ण के निधन पर मानसिक सन्ताप और आत्मिक सम्मान प्रकट करते हुए पाते हैं । जिस समय गगातट पर कुलाग्रणी पांडवराज सभी मृतजनो का शास्त्रोक्त विधान से दाह-संस्कार एवं तर्पणकर्म कर चुके तो कुन्ती ने कर्णजन्म का रहस्यपूर्ण वृत्तान्त बताते हुए धर्मराज से कर्ण का तर्पण करने के लिए अनुरोध किया । इस रहस्यमय इतिवृत्त का परिज्ञान होते ही युधिष्ठिर पश्चातापपूर्ण मुद्रा में कहने लगे कि यदि पहले ज्ञात हो गया होता कि कर्ण हमारे अग्रज है, तो हम युद्धकामी न होते, क्योंकि—

“अगेश के दर्शन से हमारी, होती सदा थी बलवान श्रद्धा ।
विलोकते ही पदश्री उसकी विनीत होते हम सर्वदा थे ॥
होता जहाँ था वह कोपशाली, होते वहाँ थे हम गुप्त-स्नेही ।
विचार होता मन में यही था, सुसह्य है पूज्य मनुष्य वाणी ॥”

(सर्ग २४, पृ० २६२)

काव्य की परिसमाप्ति मार्तण्ड के कर्ण के प्रति इस कथन से होती है कि—

“आत्म विजय ही सत्य विजय है, हुई तुम्हें जो प्राप्त ।”

(सर्ग २४, पृ० २६६)

इस प्रकार ‘अङ्गराज’ महाकाव्य के माध्यम से कर्ण-चरित की जो विभूतियाँ व्यक्त हुई हैं, उनके कारण कर्ण सचमुच ‘भारती-नामक’ सिद्ध होता है । कर्ण के चरितमूलक गुणात्मक उत्कर्ष का अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी प्रशंसा कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर प्रभृति विपक्षियों ने भी मुक्त कंठ से की है । विरोधियों द्वारा वर्ण की प्रशंसा ‘अङ्गराज’ के कवि ने ही नहीं अपितु ‘महाभारत’ में महर्षि व्यास ने भी करायी है । उदाहरणार्थ ‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण स्पष्ट शब्दों में अर्जुन से कहते हैं कि मैं कर्ण को तुम से श्रेष्ठ महारथी मानता हूँ—

“कर्णो हि बलवान्दृष्ट वृतास्त्रश्च महारथः ।

कृती च चित्रयोधो च देश कालस्य कोविदः ॥

बहुनात्र कि युक्तेन सक्षेपाच्छृणु पाण्डव ।
त्वत्सम त्वद्विशिष्ट वा कर्णं मन्ये महारथम् ॥”

(महामारत, कर्ण पर्व)

एक अन्य स्थल पर कृष्ण कर्ण की शक्तिमत्ता और कृतास्त्रता के सम्बन्ध में अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध में उसे तुम गाण्डीव से और मैं सुदर्शन चक्र से भी जीतने में समर्थ नहीं हो सकते—

“गाण्डीव मुद्यम्य भवाश्चक्र चाऽह सुदर्शनम् ।
न शक्ती स्वोरणे जेतु तथा युक्त नार्पमम् ॥”

(वही, कर्ण पर्व)

महामारत-युद्ध के प्रेक्षक-वक्ता सजय ने तो धृतराष्ट्र को यहाँ तक कह दिया कि युद्धक्षेत्र में भीष्म, द्रोण या अन्य कोई भी धीर कर्ण के समान पराक्रम का प्रदर्शन नहीं कर सका—

“नैव भीष्मो न च द्रोणो नान्ये युधि च तावका ।
चक्रस्म तादृश कर्म यादृश वैकृत रणे ॥”

(वही, कर्ण पर्व)

इस दृष्टि से ‘अङ्गराज’ के रचयिता का यह कथन सर्वथा सत्य प्रतीत होता है कि—“कौरव समाज में ही नहीं, महाभारत काल के समस्त मानव-समाज में सबसे प्रभावशाली एवं स्वतन्त्र व्यक्तित्व अग्राज कर्ण का ही मिलता है।” आलोच्यवाच्य में कर्ण के अनेक नाम यथा—वसुपेण, कर्ण, वृष, जीव आदि प्रयुक्त हुए हैं। ये सभी नाम कर्ण की गुणवत्ता का द्योतन करने वाले हैं। जन्म जात बच-कुण्डलधारी होने के कारण सूत अधिरथ ने उसे वसुपेण कहा, शरीर से बच-कुण्डल का उच्छेदन कर दान करने के कारण पुरन्दर ने उसे कर्ण कहा और ब्रह्मण्य, सत्यवादी, तपस्वी, श्रुती और रिपु के प्रति भी दयावान् होने के कारण उसे वृष अभिधान दिया गया। श्रीकृष्ण के अनुसार—

“ब्रह्मण्य सत्यवादी च तपस्थी नियतव्रत ।
रिपुष्वपि दयावाश्य तस्मात्कर्णो वृष स्मृतः ॥”

(महामारत)

वस्तुतः कर्ण का व्यक्तित्व और श्रुतित्व ‘यथानाम तथा गुण.’ वाक्यी उक्ति के अनुसार गुणामिश्रित था। कर्ण के चरित्र में धीरत्व के उत्कर्ष विधायक आदर्श भैत (धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर) की अद्भुत समाह्वति परिलक्षित

होती है। ‘अङ्गराज’ के रचयिता ने कर्ण के उत्सर्गमय निधन के कारण उसे महान् कर्मवीरो की कोटि में परिगणित करते हुए लिखा है कि—“जहाँ दधीचि ने तप करके अस्थिदान किया वहीं कर्ण ने तप करके जीवन दान किया। कर्मयज्ञ की पूर्णाहुति प्रायः कर्मवीर के वलिदान से होती है। कृष्ण, कर्ण, दयानन्द, गांधी के जीवन से यही सिद्ध होता है।” (भूमिका, पृ० ३६ से उद्धृत) उद्धृत मन्तव्य अतिरजित नहीं है, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता आलोच्य काव्य के घटनाक्रम और चरित्र-विकास द्वारा सिद्ध हो चुकी है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कर्ण का चरित्र महान् मानवीय गुणों, उपाजित दैवीय विभूतियों, कर्त्तव्यनिष्ठा के उदात्त आदर्शों, अनीति-विरोधी सघर्षों तथा कौनिन्य-दर्प की विहम्बनाओं से उत्पीड़ित-शोषित मानवता का राशकत प्रति-निधित्व करने के कारण निश्चयनः महाधर्म, युगप्रेरक और वरेण्य है। श्री आनन्दकुमार ने कर्ण के महान् चरित्र पर ‘अङ्गराज’ महाकाव्य की रचना द्वारा भारती के भण्डार की गौरवपूर्ण अभिवृद्धि की है, अतः उनकी यह काव्य-कृति सर्वथा अभिनन्दनीय है।

‘रावण’ और ‘दैत्यवंश’ महाकाव्य
मानवीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा के काव्य संकल्प

‘रावण’ और ‘दैत्यवंश’ महाकाव्य मानवीय जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा के काव्य संकल्प

पौराणिक युग के कलकित, तिरस्कृत एवं उपेक्षित पात्रों के उचित मूल्यांकन और सम्यक् समालोचन की प्रवृत्ति हिन्दी के साहित्यकारों ने बंगला के मानवतावादी लेखकों और युगद्रष्टा कवियों से प्राप्त की। महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के ‘काव्योपेक्षिता’ लेख ने श्री मैथिलीशरण गुप्त को ‘साकेत’ और श्री बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ को ‘ऊर्मिला’ महाकाव्य लिखने की प्रेरणा दी। इसी प्रकार माईकेल मधुसूदनदत्त के ‘मेघनाद-वध’ महाकाव्य में तिरस्कृत और कलकित पात्रों को मानवीय दृष्टि और युगीन सन्दर्भों में अवलोकन की काव्य-दृष्टि प्रदान की। हिन्दी में श्री हरदयालुसिंह विरचित ‘दैत्यवंश’ और ‘रावण’ नामक महाकाव्य इसी प्रेरणा के परिणाम हैं। मानवतावादी जीवन-दृष्टि से प्रेरित होकर ही सूतपुत्र वर्ण पर श्री दिनकर ने ‘रश्मिरथी’ और निपाद-पुत्र एकलव्य पर डॉ० रामकुमार वर्मा ने ‘एकलव्य’ नामक महाकाव्यों की रचना की है। प्रसन्नता का विषय है कि इस कोटि के काव्यों में कृतिकार की मेधा और अनुभूति युग-चेतना से अनुरजित होकर मुखरित हुई है। ऐसे कवियों का प्रयास मानवता के पुरातन कलकों का पूत-प्रक्षालन है, ऐतिहासिक त्रुटियों का सम्मार्जन है, चिरन्तन सत्य का अनुसन्धान है और साहित्य में मानवतावाद की महान् उद्घोषणा है।

हिन्दी महाकाव्य-लेखन की सुदीर्घ परम्परा में ‘दैत्यवंश’ और ‘रावण’ का उल्लेखनीय स्थान है; क्योंकि इन महाकाव्यों में प्रथम बार एक कवि ने दैत्य और दानव कहे जाने वाले पात्रों में दैवीय गुणों और मानवीय विशेषताओं का सन्धान किया है। श्री सिंह का यह प्रयास सर्वथा अभिनन्दनीय है।

‘दैत्यवंश’ की रचना कालिदास वृत्त ‘रघुवंश’ महाकाव्य की शिल्प-विधि के आधार पर हुई है। ‘दैत्यवंश’ का इतिवृत्तात्मक संयोजन श्री मद्भागवत-

महापुराण' तथा 'रावण' का 'वाल्मीकि-रामायण' के आधार पर हुआ है। 'दैत्यवश' में दैत्यकुल के हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, विरोचन, बलि, बाण और अस्कन्दकुमार नामक छ राजाओं की कथा का वर्णन है। 'रावण' महाकाव्य में पुलस्त्य ऋषि के वंश का (विश्रवा से लेकर अक्षयकुमार-अरिमर्दन तक) वर्णन है। दोनों महाकाव्यों का कथात्मक आधार पौराणिक होते हुए भी नवीन प्रसंगोद्भावनाओं द्वारा कवि ने कथा-चयन में मौलिकता का परिचय दिया है। उदाहरणार्थ, 'दैत्यवश' के प्रथम सर्ग में वराह द्वारा हेमलोचन की पुष्प-वाटिका उजाड़ना, चतुर्थ सर्ग में सिन्धुसुता के स्वयंवर में सरस्वती द्वारा विभिन्न देवों और अदेवों का परिचय देना, सप्तम सर्ग में इंद्र का हंस द्वारा शची को सन्देश भेजना, दशम सर्ग में वामन के जन्म तथा वाल्मीलाओं का चित्रण और त्रयोदश सर्ग में चित्ररेखा द्वारा अनिरुद्ध का हरण मौलिकता-पूर्ण है। इसी प्रकार 'रावण' महाकाव्य में रावण के देव-विरोध का कारण, पृष्ठ सर्ग में पुत्र प्राप्ति के लिए मन्दोदरी द्वारा पार्वती-पूजन, सप्तम सर्ग में सुलोचना और मेघनाद का गन्धर्व-विवाह, सीता-हरण का कारण, विभीषण के चरित्र में बन्धु-द्रोह एवं विश्वासघात तथा १५वें व १६वें सर्गों का सम्पूर्ण कथा-विधान कवि-कल्पना-प्रसूत है। कथा-संयोजन में कवि ने परम्परा-प्रख्यात कथानक के स्वरूप की रक्षा करते हुए युगीन सन्दर्भों के अनुरूप कथामूत्रों को संयोजा है। 'दैत्यवश' में बलि की राज्य व्यवस्था का वर्णन मेरे कथन की पृष्ठ में दृष्टव्य है।

वस्तुतः 'दैत्यवश' और 'रावण' चरित्र-प्रधान महाकाव्य हैं। अदेव, राक्षस और असुर कहे जाने वाले पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं का मानवता-वादी परिप्रेक्ष्य (Humanitarian Perspective) में प्रदर्शन इन महाकाव्यों की रचना का मुख्य प्रयोजन है। इन महाकाव्यों के चरित्र-विश्लेषण से पूर्व यह समझ लिया जाय कि देव और दानव कौन हैं? क्या देव और दानव मानवतर जातियाँ हैं। यदि हाँ, तो उनका मानवीय दृष्टि से मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? प्रतीक दृष्टि से देवत्व और दानवत्व मानवीय वृत्तियाँ हैं। श्री उमेश मिश्र के अनुसार—'मानव का अविकसित या अपविकसित रूप दैत्य और सुविकसित रूप देव है। फलतः दैत्य प्रकृति का आदि मानव-रूप कहा जा सकता है, जिसमें शारीरिक बल प्रचुर मात्रा में मौजूद है, क्योंकि यह प्रकृति की सीधी देन है। परन्तु मस्तिष्क बल उसमें अधिक नहीं है। शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ प्रायः एक-से अनुपात में किसी वर्ग में नहीं पायी जाती। विकासक्रम में यह भी देगा गया है कि किसी वर्ग में जैत-जैत

मस्तिष्कीय शक्तियों का विकास होता है, शारीरिक बल का ह्रास भी होता जाता है। छल, प्रपञ्च, घूर्तता, विश्वासघात आदि मस्तिष्क के विकास के आवश्यक परिणाम हैं। दैत्य शारीरिक बल में बड़े-बड़े हैं पर उनमें सरल विश्वास, सत्यनिष्ठा और मिथ्याई विद्यमान है। देवगण शरीर बल में निर्बल हैं, पर चतुर अधिक हैं, वे बात-बात में दैत्यों को धोखा देते हैं और उनकी सरल प्रकृति से लाभ उठाकर उन्हें छल लेते हैं।^१

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में यदि हम देव और दानव के प्रश्नों पर विचार करें तो पायेंगे कि जिन्हें हम दानव कहकर तिरस्कार और उपेक्षा की दृष्टि से देखते आये हैं, वे अनेक मानवीय गुणों और विभूतियों से उपेत हैं। पौराणिकता के प्रभूत प्रभाव, रुढ़िवद्ध मान्यताओं की अन्ध स्वीकृति, अवतारवाद की परिकल्पना के व्यामोह एवं तयाकण्ठित धार्मिक प्रतिबद्धता के कारण हमारा दृष्टिकोण अज्ञानिक और अमानवीय रहा है। यदि हम निरपेक्ष वैज्ञानिक दृष्टि और आग्रहमुक्त तटस्थ भाव से देव-दानव संघर्ष के इतिहास का अध्ययन करें तो पायेंगे कि इस अनादि संघर्ष के लिए दोनों ही उत्तरदायी हैं। यह बात दूसरी है कि इसके दायित्व का कितना प्रतिशत देवों पर है और कितना अदेवों पर। देव-दानव-विरोध के कारणों की ‘रावण’ और ‘दैत्यवंश’ के आधार पर मोज की जा सकती है।

सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र मरीचि थे। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। इन्हीं कश्यप ऋषि की दिति नामक पत्नी से दैत्य और अदिनि से देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार देव और दानव एक ही पिता की सन्तान थे। दैत्यवंश में हिरण्याक्ष शक्तिशाली और पराक्रमी था। देवताओं का उससे बस न चला तो उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष की बाटिका को उजाड़ दिया। फलस्वरूप, संघर्ष हुआ जिसमें वराह रूपधारी विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार डाला। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु का वध भी उन्होंने किया। दैत्यवंश के राजाओं में बलि सबसे चतुर था। राज्या-सीन होते ही उसने सैन्य-संगठन किया तथा प्रजाहित के कार्य किये। उसने ६६ अश्वमेध यज्ञ किये। बलि के उत्कर्ष को देखकर देवता मन-ही-मन कुढ़ते थे। उन्होंने छद्मपूर्ण सन्धि-प्रस्ताव करके दैत्यों के सहयोग से समुद्र-मन्थन किया। सागर से निकले अमृत को देवता छलपूर्वक अकेले पी गये। यद्यपि

^१ दैत्यवंश, भूमिका, पृ० ६-७.

सागर-मन्थन में दैत्यों का ही श्रम अधिक था। फलस्वरूप, युद्ध हुआ जिसमें बलि ही विजयी हुआ। तदन्तर बलि ने इन्द्रासन की प्राप्ति के लिए सौवा अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ किया। तभी वामन रूप धरकर विष्णु ने तीन पग पृथ्वी माँगकर बलि का सर्वस्व अपहरण कर लिया। बलि ने दो पगों में सम्पूर्ण पृथ्वी और आकाश देकर तथा तीसरे पग में अपना हिमगिरि के समान उच्च और दक्षिण शीश अपित करके दानशीलता का अन्यतम उदाहरण प्रस्तुत किया। बलि का पुत्र बाण भी महान् पराक्रमी था। उसने दिग्विजय कर जीवन के अन्तिम चरण में राज्य पुत्र को सौप शिवाराधन के लिए वन-गमन किया। बाण का पुत्र अस्कन्दकुमार भी प्रजारक्षक था। उसने प्रजाहित के लिए गुरुकुलो, यज्ञशालाओं, राजमार्गों, वनवीथियों और ग्रामों का पर्यवेक्षण किया तथा समाज के विभिन्न वर्गों से सम्पर्क स्थापित किया। इसी प्रकार 'रावण' महाकाव्य को देखें तो ज्ञात होगा कि रावण का देवों से जन्मजात वैर न था। एक दिन पुलस्त्य ने बताया कि देवताओं के अनुरोध से विष्णु ने नानामाली को मार डाला था। यही से रावण देव-विरोधी हो गया। उसने देवकुल के सहार का निश्चय किया। अपने शौर्य और पराक्रम से रावण ने त्रैलोक्य में विजय का झण्डा फहरा दिया। राम से रावण के द्वेष का कारण यह था कि राम राक्षसकुल के अनिष्ट के लिए तप कर रहे मुनियों के सहायक हुए। राम ने ताडका का वध किया। जनस्थान की 'गवर्नर' शूर्पनखा ने जब यज्ञों पर प्रतिबन्ध लगा दिया तो मुनियों ने उसका विरोध किया। फलस्वरूप, खरदूषण को ससैन्य भेजा गया। उनका भी राम ने वध कर दिया। लक्ष्मण ने शूर्पनखा के नाक-कान भी काट दिये। प्रतिरोध की भावना से रावण ने सीता का हरण किया, जो अन्ततः राम-रावण युद्ध का कारण बना।

दोनों महाकाव्यों की प्रमुख घटनाओं के विहंगावलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि देव-दानव मर्षों के मूल में देवों का ईर्ष्याभाव और छत-छतपूर्ण व्यवहार प्रमुख रहे हैं। इसके विपरीत, दैत्यों और राक्षसों के चरित्र में दानशीलता, शौर्य, साहस, पराक्रम, तपश्चर्या, तेजस्विता, शिवाराधन-निष्ठा, प्रजासैनिक योग्यता जैसे गुण निहित हैं, जिनकी पूर्वाग्रही दृष्टिकोण के कारण गदैव उपेक्षा की गयी है। अतः हम राक्षसों और दैत्यों के गुणों का विवेचन करेंगे।

बलि ने रागवपदासीन होने ही प्रजाहित के अनेक कार्य प्रारम्भ कर दिये:

“सोने गुरवुन अमित सवनि विद्या पढवाई,
सैनिक सिच्छा वाज व्यवस्था सकल कराई।

× × ×

कियो स्वास्थ्य रक्षा हित भूपति अमित उपाई,
दीन्ही नगरनि माहि, औपघालय खुलवाई।

× × ×

वृषि विभाग को भूप अमित सम्पन्न बनायो,
अरु सहवारी कोप खोलि जनति करवायो।”^१

दैत्यवंश के राजाओ में अश्वन्दकुमार ने तो राज्य-कार्य मन्त्रियों को सौंपकर एक-एक गाँव का भ्रमण किया और प्रजा के दुःख-सुख की बातें सुनी—

“देती सारे ग्राम की, सब निरस्त्यौ नरनाह,

वृषिकन को दुख-सुख सुन्यौ सब मह अमित उछाह।”^२

दैत्यवंश के राजा प्रजाहितैषी होने के साथ-साथ अपार दानी भी थे। गुरु मुन्नाचार्य के समक्षाने पर भी विद्वामन बटु के रूप में विष्णु आये हैं, राजा बलि ने उन्हें तीन पैर पृथ्वी दान देना स्वीकार कर लिया और अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया।^३ दैत्य जितने भोग बिलासी थे उतने ही त्यागी, तपस्वी और वैरागी भी। वाणासुर ने विश्वविजय की, अपार वैभव से सम्पन्न सौनपुर नगर बसाया, अनन्त ऐश्वर्य-सुख का भोग किया। यही वाणासुर वृद्धावस्था आते ही पुत्र को राज्य-पद सौंप कर शिवाराधन के लिए चला गया। कठोर तप करते हुए बाण ने शरीर त्यागा—

“सडो एक पग रह्यौ व्योम दिसि हाथ उठाये,

सिव-सिव निज मुख कहत भानु दिसि दीठि लगाये।

यहि विधि करि तप घोर दिवस बितये नर प्राता,

गयो सुखाय सरीर सहत हिम आतप वाता।

× × ×

^१ दैत्यवंश, सर्ग २, पृ० २५-२६

^२ वही, सर्ग १८, पृ० २५५

^३ वही, सर्ग १२, पृ० १८४.

सूख गयो नृप गात विसाल,
रही ठठरी तन मे अवसेली ।
फोरि कै ब्रह्म के रन्ध्रहि प्राण,
मिल्यी शिव शंकर मे सवितेखी ।
यी तन जोगु की आग मे जारि,
गयो सिवधाम वनी हर देखी ।^५

बाण ने यह कृच्छ्र तप-साधना किसी भीतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नहीं की, बरन् इस तपश्चर्या द्वारा उसने आश्रम धर्म की व्यवस्था का विधिवत् अनुपालन कर उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया। कठोर तप-साधना सभी दैत्यवंशी राजाओं ने की। 'रावण' महाकाव्य में कंकसी अपने पुत्रों (रावण, कुम्भकरण, विभीषण आदि) को तप के लिए प्रेरित करती हुई कहती है :

“तप बल ही सो रचत विश्व प्रपंच विधाता,
तप बल ही सो बनत विस्तु बाकी परित्राता ।
तप बल ही सौं रुद्र ताहि पल में बिनसावें,
तप की महिमा और कहाँ लौं तुमहि सुनावें ।

× × ×

अब विलम्ब जनि होय करहु तप हेतु तपारी,
बसहु जाय बन मांहि सिद्धि देहैं त्रिपुरारी ।^६

रावण और कुम्भकरण की कठोर तप-साधना का वर्णन कवि ने निम्नांकित प्रकार से किया है :

“दीरघ दाघ निदाघ पंचागिनि तापि वितायौ,
बहु दारण हिम राति सडे जल मांहि गंवायो ।
अरु वीरासन बैठि कट्ट बरया को भैल्यौ,
दमि तप के घटकरन धापु प्राणन पै खेत्यौ ।
इन्हू ते अति कठिन उग्र दसमुख तप कीन्ह्यौ,
निज नव सीसन काटि होम हुतभुस मह दीन्ह्यौ ।^७

५ दैत्यवंश, सर्ग १७, पृ० २५१.

६ वही, सर्ग ३, पृ० ६७.

७ वही, पृ० ६६.

इसी तप-साधना के बल पर दैत्य और राक्षस अमोघ शक्ति प्राप्त करते थे। उनके अनन्त शौर्य और पराक्रम का परिचय हमें देवासुर सग्रामो में मिलता है।

दैत्यो के समान उनकी स्त्रियाँ और कन्याएँ भी गुणवती थी। बाणासुर की पुत्री उषा असाधारण सुन्दरी बाला थी। वह चौदह कलाओं की ज्ञाता और संगीतशास्त्र में प्रवीण थी। उसका विवाह श्रीकृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से विधिवत् सम्पन्न हुआ।^६ पौडशी उषा का रूचित्र कवि के शब्दों में द्रष्टव्य है।

“या विधि पौडस वषं गये,
अघरानि पै वाके ललाई लसै लगी।
चन्दन हू के लगाये विना,
सबै अगनि सौरभ सी सरसै लगी।
अजन-रजन कीन्हो नही
चल काजर रेख दरसै तागी।
बाल के आनन सौँ मुसकानि,
सुधा घनतार घनी बरसै लगी।”^७

इसी प्रकार, पतिपरायणा के रूप में ‘रावण’ महाकाव्य की मन्दोदरी और सुलोचना, वात्सल्यमयी माँ के रूप में कैकसी और राजनीति-विशारद् कुलबाला के रूप में शूर्पनखा के चरित्र दृष्टव्य हैं।

मन्दोदरी मय दानव की पुत्री थी जो हेमा नामक अप्सरा की कोख से उत्पन्न हुई थी। कवि ने उसे अनिद्य सुन्दरी के रूप में अंकित किया है। उसकी रूप-छटा मानसरोवर में खिले हेम सरोज की सुपमा और नीलाम्बर में कलाधर की जुन्हाई के समान थी। मन्दोदरी के जावक से रगे पकज-पदों की शोभा के समक्ष जपादल, विद्रुम और वधुकन की प्रभा भी मन्द पड़ जाती थी।^८ पार्वती को पूजन-अर्चन से प्रसन्न कर उसने मेघनाद के समान बलशाली पुत्र प्राप्त किया।^९ इसी प्रकार विधवा ऋषि को प्राप्त करने के लिए रावण की

^६ दैत्यवंश, सर्ग १३, पृ० १९६.

^७ वही, सर्ग १३, पृ० १९६.

^८ रावण, सर्ग ६, पृ० ६०.

^९ वही, पृ० ६१.

माँ कैंकसी बल्कलवसना तपस्विनी बनी ।" वर्यो की कठोर साधना के बाद कैंकसी को विश्रवा से मानसपुत्र-प्राप्ति का वरदान मिला । शूर्पेनखा राजनीति में निपुण थी । इसीलिए उसे नृपदूत नियुक्त किया गया । अपनी योग्यता के कारण ही वह जनस्थान में चौदह हजार राक्षसों की सेना की अध्यक्षता बनायी गयी ।" इस प्रकार तटस्थदृष्टि से देखा जाय तो दैत्य और राक्षस कुल की नारियों में हम स्त्रियोचित सभी गुण और विशेषताएँ पाते हैं । इन नारियों के चरित्र में भारतीय नारी के नाना रूपों (पुत्री, पत्नी, माता, भगिनी आदि) की गौरवपूर्ण भाँकियाँ हैं ।

चरित्र-विश्लेषण के अनन्तर यदि आलोच्य महाकाव्यों में दैत्यो और राक्षसों के रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक परम्पराओं का अध्ययन किया जाय, तो भारतीय संस्कृति की आधारभूत मान्यताएँ उनमें प्रतिपादित मिलेंगी । शिवाराधन, यज्ञ विधान, आश्रम-धर्म की मर्यादा का पालन, तपश्चर्यापूर्ण जीवन, सन्तान की नाना कलाओं और शास्त्र-शास्त्र में शिक्षा-दीक्षा, जन्म विवाह, मृत्यु आदि संस्कारों का विधिवत् सम्पादन दैत्यो और राक्षसों को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग सिद्ध करता है ।

अस्तु, 'रावण' और 'दैत्यवश' के रचयिता ने दैत्य और राक्षस कहे जाने वाले जिन पात्रों का चारित्रिक औदात्त और सांस्कृतिक निष्ठा से पूर्ण आचार-व्यवहार प्रस्तुत किया है, वह काव्य-लेखन की एक क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील परम्परा का जन्मदाता है । इस प्रयास में कवि की विशेषता यह रही है कि उसने अपने नायकों का उत्कर्ष दिखाने के लिए प्रतिनायकों का अपकर्ष नहीं दिखाया है । वास्तव में महाकाव्य-रचना का सर्वप्रमुख प्रयोजन ही यह होता है कि उसके माध्यम से युग-जीवन की चेतना प्रतिफलित हो । इस दृष्टि से विचार करें तो 'रावण' और 'दैत्यवश' हमारे आधुनिक हिन्दी साहित्य और साहित्यकारों की उस जीवन्त आस्था और चेतना के प्रतीक हैं, जो मानवता-वादी जीवन-दृष्टि से प्रेरित होकर सृजनोन्मुख हुई है, यही इन दोनों महाकाव्यों की रचना की सबसे बड़ी सिद्धि है । मानव मूल्यों की महिमा से मण्डित ये महाकाव्य हिन्दी महाकाव्य परम्परा की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सदैव मान्य रहेंगे ।

" रावण, सर्ग २, पृ० ५५.

" यही, सर्ग १०, पृ० १४७.

‘जयभारत’ महाकाव्य

कथाशिल्प : संयोजन विधि का वैशिष्ट्य

५

‘जयभारत’ महाकाव्य

कथाशिल्प : संयोजन विधि का वैशिष्ट्य

महाकाव्य के रचना-विधान में सर्वप्रमुख स्थान कथानक का है। महाकाव्य-सृजन में कथा-तत्त्व की महत्ता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आचार्यों ने महाकाव्य का विवेचन करते समय उसे ‘कथाकाव्य’ अभिधान दिया है। पाश्चात्य विद्वानों ने सर्वत्र ही महाकाव्य (Epic) को कथा काव्य (Narrative Poetry) का पर्याय कहा है। मायर ने एक स्थान पर लिखा है कि—“महाकाव्य शब्द का व्यवहार सभी समालोचकों द्वारा कथात्मक साहित्य के अर्थ में किया गया है।”¹ वाउरा ने महाकाव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि—“महाकाव्य बृहदाकार कथात्मक काव्य-रूप है।”² साहित्य-विश्वकोश में महाकाव्य का अर्थ एक कथात्मक कविता ही दिया गया है।³ श्री कोकिलेश्वर शास्त्री ने महाकाव्य का विकास कथात्मक आख्यानों से ही माना है।⁴ डॉ० उमाकान्त गोयल का मत है कि—‘महाकाव्य अन्ततः कथा काव्य है।’⁵

¹ “Epic is a term applied by them (Critics) all to Narrative Literature. The fundamental distinction of the epic from other species of Literature is that upon which they all agree—its narrative form.”

—I. T. Myers, *A Study in Epic Development—Introduction*, p. 32

² C. M. Bowra, *From Virgil to Milton*, p. 1.

³ Cassell's *Encyclopedia of Literature*, Vol I, p. 195

⁴ Kokilleshwar Shastry, *A Brief History of Sanskrit Literature*, (Vedic & Classical), p. 19

⁵ डॉ० उमाकान्त गोयल, भूमिलीशरण गुप्त कवि और भारतीय सत्कृति के आख्याता, पृ० १५६

उपर्युक्त मतो से स्पष्ट है कि कथातत्त्व महाकाव्य का अपरिहार्य अंग है। महाकाव्य में कथातत्त्व के संयोजन की निश्चित शिल्प-विधि भी है। साहित्याचार्यों के अनुसार, महाकाव्य का कथानक लोकविश्रुत या प्रख्यात होना चाहिए। दण्डी, विश्वनाथ आदि आचार्यों का मत है कि महाकाव्य का कथानक इतिहास उद्भूत होना चाहिए।^६ रुद्रट के अनुसार, महाकाव्य की कथावस्तु उत्पाद्य (काल्पनिक) और अनुत्पाद्य (प्रसिद्ध) दोनों ही प्रकार की हो सकती है।^७ किन्तु एवरक्रॉम्बी का मत है कि महाकाव्य की मुख्य विषयवस्तु वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं।^८ यह मत उचित भी है। वस्तुतः महाकाव्य जैसे काव्य का गुरुत्व और गाम्भीर्य लोकविख्यात कथानक के अभाव में सम्भव भी नहीं है। हाँ, महाकाव्यकार को इतिहास-पुराण-प्रसिद्ध कथानक में युग-जीवन की प्रवृत्ति के अनुकूल परिवर्तन-परिवर्द्धन का अधिकार अवश्य होना चाहिए। इस परिवर्तनक्रम में वह अपनी कल्पनाशक्ति का भी परिचय दे सकता है। इसके अतिरिक्त उल्लिखित नियमानुसार महाकाव्य की कथावस्तु का विनियोजन भी विशेष विधि से होना चाहिए। कथावस्तु में पंच-सन्धियों की योजना और सर्गक्रमानुसार विभाजन होना चाहिए। सर्गक्रम घटनान्विति की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। मुख्य-कथा से अवान्तर कथा-प्रसंगों का सुसम्बद्ध रहना भी आवश्यक है। नवीन मान्यताओं के अनुसार, महाकाव्य की कथावस्तु में यद्यपि सन्धियों का निर्वाह और सर्ग-संख्या आदि के नियमों का कठोरता से अनुपालन नहीं किया जाता है, तथापि कथावस्तु का समुचित विकास करने की दृष्टि से घटनाओं की पूर्व प्रसंगानुसार अन्विति एवं प्रस्तुतीकरण-कौशल भी

६ (अ) "इतिहास कथोद्भूतमितरुद्धा सदाश्रयम् ।" दण्डी, काव्यादर्श, १/१५
 (आ) "इतिहासोद्भव वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम् ।

—विश्वनाथ, साहित्य दर्पण, ६/३१८

७ "सन्ति द्विधा प्रबन्धा. काव्य कथाख्यायिकादयः काव्ये ।
 उत्पाद्यानुत्पाद्या महल्लघुत्वेन भूयोऽपि ॥"

—काव्यालंकार, अ० १६

८ "The prime material of epic-poet must be real and not invented.....The reality of the central subject is of course, to be understood broadly. It means that the story must be founded deep in the general experience of men."
 —L. Abercrombie, *The Epic*, p. 55.

वाङ्मयीय है। कथा-योजना में मार्मिक प्रसंगों की सृष्टि और नवीन प्रसंगोद्भावनाएँ महाकाव्यकार के कथा विधान कौशल का सशक्त प्रमाण होती हैं।

श्री मैथिलीशरण गुप्त विरचित ‘जयभारत’ आधुनिक युग का महाकाव्य है। प्रस्तुत प्रसंग में ‘जयभारत’ के कथा-शिल्प पर उपर्युक्त परिसन्दर्भों में विचार अभीष्ट है।

‘जयभारत’ की कथा का मुख्य आधार व्यासरचित ‘महाभारत’ है। महाभारत आख्यानो और उपाख्यानो का विराट वन है जिसके एक-एक प्रसंग को लेकर संस्कृत और हिन्दी में अनेक महाकाव्यों की रचना हुई है। ‘जयभारत’ के रचयिता श्री गुप्त जी ने कौरव-पाण्डवों के आख्यान को प्रस्तुत महाकाव्य की रचना के लिए ग्रहण किया है। राजा नहुष के वृत्त से लेकर यदुकुल वंश के वर्णन, कौरव-पाण्डवों के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की समस्त घटनाएँ और कथा-प्रसंग ‘जयभारत’ में संकलित हैं। गुप्तजी ने ‘महाभारत’ की उन्हीं घटनाओं और प्रसंगों को ग्रहण किया है जो कौरव-पाण्डवों की मूलकथा से सम्बन्धित हैं। कवि ने अन्य प्रसंगों को छोड़ दिया है— यथा सत्यवान सावित्री, नल दमयन्ती, शकुन्तला आदि के उपाख्यान।

‘जयभारत’ का सम्पूर्ण कथानक ४७ सर्गों में विभाजित है। प्रत्येक का नामकरण प्रतिपाद्य अथवा पात्रों के आधार पर किया गया है, जैसे—नहुष यदु और पुरु, योजनगधा, बन्धु-विद्वेष, एकलव्य परीक्षा, लाक्षागृह, हिडम्बा, लक्ष्यभेद, इन्द्रप्रस्थ, वनवास आदि।

‘महाभारत’ के विशाल कथानक को ‘जयभारत’ के रूप में महाकाव्योचित गरिमा प्रदान कराने में गुप्तजी की प्रबन्ध क्षमता वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कौरव पाण्डवों की मुख्य कथा से सम्बन्धित कथा-प्रसंगों को चुनकर ‘जयभारत’ में सुनियोजित किया है। इस प्रयास में गुप्तजी को अपेक्षित सफलता भी मिली है। किन्तु अनेक महत्त्वपूर्ण प्रसंगों को संक्षिप्त करने के प्रयास में, उन्हें छोड़ना भी पड़ा है। उदाहरणार्थ, नल दमयन्ती, सत्यवान-सावित्री, शकुन्तला दुष्यन्त आदि के मनोरम उपाख्यानो को कवि ने छोड़ दिया है। इसके कारण ‘जयभारत’ में कहीं कहीं इतिवृत्तात्मक रक्षता भी आ गई है। इसका एक कारण यह भी रहा है कि सम्पूर्ण काव्य का रचनाकाल एक नहीं है। ‘जयभारत’ के ‘निवेदन’ में कवि ने इस तथ्य को स्वीकार भी किया है। ‘जयभारत’ के ही रचनाकाल में कवि ने ‘महाभारत’ के कथा-प्रसंगों पर अन्य काव्यों की रचनाएँ भी कीं, किन्तु उनका उपयोग इस काव्य में न कर उनका

उसने पुनः सृजन किया। उदाहरण के लिए, 'जयद्रथ वध'। कवि ने इस पुनः सृजन को अपनी लेखनी का विकासक्रम कहा है। सत्य यह है कि गुप्तजी की प्रबन्ध शैली में निरन्तर विकास भी होता रहा है। 'जयभारत' की अति व्यञ्जना-शैली में इस विकासक्रम को हम स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। 'जयभारत' के आरम्भिक सर्गों में वर्णनात्मकता की अधिकता है, किन्तु मध्य-भाग के अनन्तर के प्रकरणों में समास शैली को ग्रहण किया गया है, जिसके कारण वाक्य रचना में कसाव और विचार-गाम्भीर्य आ गया है।

'जयभारत' के कथानक की मुख्य विशेषताएँ निम्नांकित हैं।

१ 'महाभारत' के कथा-प्रसंगा की अलौकिकता का प्रक्षालन कर कवि ने उन्हे युग की भावना और प्रवृत्ति के अनुरूप प्रस्तुत किया है। ऐसा करने में गुप्तजी ने नवीन कथा-प्रसंगा की सृजना की अपेक्षा प्राचीन आख्यानों को ही नवीनता प्रदान की है। उदाहरणार्थ, द्रौपदी-चीरहरण, हिडम्बा का रूपा-कन, कीचक-वधा, युद्धक्षेत्र की घटनाएँ आदि दृष्टव्य हैं।

२ पौराणिक आख्यानों को अपनी कला और कल्पनाशक्ति के उपयोग से बुद्धिजीवी पाठक के लिए सहज ग्राह्य बनाया गया है। द्रौपदी-चीरहरण के समय कृष्ण द्वारा चीर बढ़ाने का उल्लेख 'महाभारत' में है। वहाँ दुःशासन थककर लज्जित हो बैठ जाता है

"यदातुवाससा शशि समामध्ये समाचित ।
तदा दुःशासना थ्रान्ती व्रीडित समुपाविशत् ॥"

किन्तु 'जयभारत' में द्रौपदी को वरण चन्दन करते हुए दिखाया गया है। वह असहायावस्था में दुःशासन की धिक्कारती हुई उसके मन में पाप का भय जागृत कर देती है। द्रौपदी की आत्तंवाणी से दुःशासन भीतिमान होकर चारों ओर अधकार-ही अधकार देखता है और अन्ततः स्तम्भित होकर बैठ जाता है

"सहसा दुःशासन ने दवा अधकार सा चारो ओर ।
जान पडा अम्बुज-सा वह पट जिसका कोई ओर न छोर ॥
धाकर जबस्मात अति भय-सा उसने भीतर बैठ गया ।
वर जड हुए और पद बाँधे, गिरता-सा वह बैठ गया ॥"

इसके बाद गांधारी ने समा में प्रवेश कर सबको इस कुत्सित आचरण के लिए

घिबकारा। गांधारी के शब्दों में उसके कातर भाव की चरम व्यंजना हुई है, जब वह कहती है

“हाय लोव की लज्जा भी अब नहीं रह गई रक्षित क्या ?

आज बहू का तो कल मेरा कटिपट नहीं अरक्षित क्या ?”^{१०}

‘महाभारत’ में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कोसा था, किन्तु उसका अपेक्षित प्रभाव न पड़ा था। यहाँ गांधारी के वचन में नारीत्व की मर्म-वेदना अधिक सक्षमता से साकार हुई है। उपर्युक्त क्या प्रसंग को गुप्तजी ने बड़े मार्मिक और मनो-वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है।

इसी प्रकार ‘महाभारत’ में हिडम्बा का स्वरूप पाठक के मन में विकर्षण का भाव भरता है। हिडम्बा और भीम के विवाह का महाभारत’ के रचयिता ने सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन बताया है। किन्तु ‘जयभारत’ में हिडम्बा को गुणवती सुन्दरी के रूप में चित्रित किया है। गुप्तजी का कवि मानवता-वाद का प्रतिष्ठाता है। अन्य काव्यों की भाँति ‘जयभारत’ का उद्घोष मानव धर्म की जय है। अस्तु, हिडम्बा और भीम के वार्त्तालाप में मानव-मूल्यों की सुन्दर व्याख्या हुई है। हिडम्बा तो यहाँ तक कहती है कि

“यदि तुम आर्य हो तो दो हमें भी आर्यता ?

अपनी ही उच्चता में वैसे कृतकार्यता ?

× × ×

होकर मैं राक्षसी भी अन्त में तो नारी हूँ,

जन्म से मैं जो भी रहूँ, जाति से तुम्हारी हूँ।”^{११}

इसी प्रकार अज्ञातवास के समय बीचक द्वारा अपमानित होने पर द्रौपदी ने जाकर विराट की समा में प्रार्थना की। उसका धर्म विरुद्ध आचरण की निन्दा करना और राजा के अधिकारों को एक दासी द्वारा चुनौती देना वर्तमान युग की जनतन्त्रीय भावना का प्रतीक है

‘लज्जा रहती अति कठिन है कुल बधुओं की भी जहाँ

ह मत्स्यराज, किस भाँति तुम हुए प्रजारजक यहाँ।

× × ×

^{१०} जयभारत, पृ० १४६.

^{११} वही, हिडम्बा सर्ग, पृ० ८३

तुम में यदि सामर्थ्य नहीं है जब शासन का,
तो क्यों करते नहीं त्याग तुम राजासन का ?
करने में यदि दमन दुर्जनों का डरते हो,
तो दूकर क्यों राजदण्ड दूषित करते हो ?
तुमसे निज पद का स्वाग भी मली-माँति चलता नहीं,
अधिकार रहित इस ध्रुव का भार तुम्हें सलता नहीं।"¹¹

द्रोपदी के इन शब्दों में युग-धर्म की मर्मस्पर्शी व्यंजना है। ऐसे अनेक प्रसंगों का चयन गुप्तजी ने अपनी कल्पनाशक्ति से किया है।

३. 'जयभारत' के कथानक के समस्त पात्रों का चरित्र-विधान भी नवीन ढंग से किया गया है। 'साकेत' और 'यशोधरा' काव्य में उनकी पात्र-रचना देखी जा चुकी है। गुप्तजी ने पौराणिक पात्रों को भी युग-भावना के अनुरूप ही ढाला है। पात्रों की योजना कथा-चयन की सार्थकता को लक्ष्यगत करके हुई है। 'महाभारत' की चरित्र-योजना में से गुप्तजी ने कतिपय को ही ग्रहण किया है। उन चरित्रों का परिष्कार करके ही प्रस्तुत किया गया है।

४. 'जयभारत' के इतिवृत्त में महाकाव्य-वस्तु की गम्भीरता और व्यापकता भी है। वह कथा-परिधि सरक्षित होते हुए भी जीवन की समग्रता का अवन करने में सक्षम है। काव्य का मूल प्रतिपाद्य मानवीय महिमा की प्रतिष्ठा और धर्म की जय है। इस लक्ष्य की प्राप्ति की दृष्टि से ही कथा को विस्तार दिया गया है।

५. 'जयभारत' के कथा-संयोजन का सबसे बड़ा अभाव यह है कि विभिन्न प्रकरणों में अन्विति के समृद्ध रूप का अभाव है। कथा-वर्णन में वह वेगवान प्रवाह नहीं है, जो महाकाव्य में होना चाहिए और जिसमें मैथिलीशरण जी की लेखनी अत्यन्त समर्थ है। खण्ड रूप में लिखी हुई वस्तु में प्रवाह आना सम्भव भी नहीं है।¹² कवि ने प्रकरणों के नाम के अनुरूप अपने ढंग से कथा को विस्तृत किया है। इस कारण कथान्विति में व्यवधान अवश्य आया है किन्तु इससे प्रबन्धात्मकता खर्व नहीं हुई है, क्योंकि पूर्वापर सम्बन्ध-निर्वाह किसी-न-किसी रूप में होता रहा है।

¹¹ जयभारत, संरन्ध्री सर्ग, पृ० २६८.

¹² डॉ० नगेन्द्र, विचार और विश्लेषण, पृ० १२३.

'जयभारत' और 'महाभारत' की इतिवृत्त-विधान की दृष्टि से तुलना

'महाभारत' का कथानक महान, समृद्ध और शक्ति समन्वित है। उसमें भारतीय जीवन और सस्कृति की विराट योजना है। उसके वस्तु-विस्तार में समस्त व्यावहारिक नीति, जीवन दर्शन, धर्म बोध और परम्पराओं का समाहार हो गया है। 'जयभारत' के कथानक में वह गुरुत्व गाम्भीर्य नहीं है। 'जयभारत' का एक निश्चित लक्ष्य है। उसमें नारायण नहीं, नर की महिमा का गौरव गान है। इसीलिए 'जयभारत' में असम्मान्य और अलौकिक घटनाओं को स्थान नहीं मिला है। 'जयभारत' के रचयिता के कथा-चयन का आधार पौराणिक उपाख्यान होते हुए भी उसका स्वरूप मनोवैज्ञानिक, युगीन और बौद्धिकतापूर्ण है। 'जयभारत' का कथानक पाठक को उसकी व्यावहारिक उपलब्धियों एवं सामयिकता के कारण ग्राह्य है जबकि 'महाभारत' के कथानक को पाठक श्रद्धा (पौराणिक-आस्था), कौतूहल या श्रुत्सुक्य के कारण ग्रहण करता है। 'जयभारत' में भारतीय सस्कृति का उत्कर्ष और प्रकर्ष समसामयिक जीवन परिवेश में चित्रित किया गया है।

समष्टि रूप में, 'जयभारत' का कथानक महाकाव्योचित गरिमा से पूर्ण है। उसमें पौराणिक उपाख्यानों का नवीन निरूपण ही नहीं, अपितु मौलिक उपलब्धियाँ भी हैं। उसमें धारावाहिकता का एक सीमा तक अभाव होते हुए भी कथानक की सम्पूर्ण अन्विति प्रसंगगत सुसम्बद्धता के कारण अक्षुण्ण रही है। सबसे बड़ी बात कथा महाकाव्य के मूल मन्व्य की प्राप्ति में सहायक है। गुप्तजी ने 'जयभारत' के कथानक को युद्ध सगं तक ही समाप्त न कर, स्वर्ग-रोहण प्रकरण तक पहुँचाकर अन्तिम सगं को विशेष ढंग से प्रतिपादित कर कथा के उपसंहार को भी पूर्ण गौरव के साथ अंकित किया है।

‘पार्वती’ महाकाव्य
मानवतावादी संस्कृति की युगीन अवधारणाएँ

‘पार्वती’ महाकाव्य मानवतावादी संस्कृति की युगीन अवधारणाएँ

वैज्ञानिक युग में काव्य-लेखन एक सांस्कृतिक प्रयास है। इस लक्ष्य से विरहित होकर किया गया काव्य-सृजन हमारे युग की वैज्ञानिक प्रगति और गद्यात्मक विधाओं के विकास की अपूर्व गति में पिछड़ ही नहीं जायेगा, वरन् अपने अस्तित्व को उतना ही क्षणिक, निरुद्देश्य, अनपेक्षित और एकांगी बना देगा जैसा कि आज अधिकांश हिन्दी कविता के नाम से प्रकाशित होने वाली काव्य-रचनाओं के विषय में चरितार्थ हो रहा है, अर्थात् प्रकाशन, प्रचार, विक्रय और विनाश। काव्य के स्थायित्व और चिरन्तनत्व का प्रश्न जीवन-मूल्यों की शाश्वत कल्पना से जुड़ा है। वही काव्य वाङ्मय की स्थायी निधि बन सकते हैं जो मानवीय चेतना के विकसनशील स्तरों को रूपायित करने में सक्षम तथा सामाजिक जीवन-मूल्यों के समूहन, विघटन और सन्तुलन को साकार करने की अपूर्व शक्ति सघारण किये रहते हैं। इस शक्ति को ही युग-जीवन का अमित प्रवाह कहा जाता है।

युग-जीवन की स्फूर्ति (शक्ति) की व्यञ्जना साहित्य और काव्य के विभिन्न रूपों में होती है। किन्तु जीवन मूल्यों के व्यापक विकास का चित्राकन करने की सबसे अधिक क्षमता महाकाव्य नामक काव्य रूप में होती है। महाकाव्य सच्चे अर्थों में जातीय जीवन और सामाजिक चेतना के आकलन का सांस्कृतिक प्रयास है। सृजन के उपकरणों, अर्थात् जीवन्त कथानक, महान् नायक, गरिमायुगी उदात्त शैली, महत् उद्देश्य, युग-जीवन के व्यापक चित्रण, गम्भीर अभिव्यञ्जना-शक्ति, रस परिपाक, विराट् कल्पना और जीवन-दर्शन को बलवती प्रेरणा के कारण महाकाव्य निश्चय ही सर्वोपरि काव्य-रूप है। इसीलिए रामायण, महाभारत, कुमारसम्भव, रघुवंश, किराताजुनीय, शिशु-

पाल वध, नैपथीय चरित, रामचरितमानस, पृथ्वीराजरासो कामायनी आदि भारतीय वाङ्मय की चिरन्तन निधि बन सके हैं।

आज गद्य का युग है। गद्य युग का महाकाव्य उपन्यास ही कहा जाता है। प्रो० टिलियार्ड का अभिमत है कि अठारहवीं शताब्दी से महाकाव्य-लेखन की परम्परा ही लुप्तप्राय हो गयी थी। मानव-ज्ञान के चेतना-स्तरो का इतना व्यापक प्रसार हुआ कि होमर और दांते जैसे महाकाव्यकारों की भांति समस्त समाज का चित्रण दुसाध्य हो गया। साहित्य के व्यापक-से व्यापक रूप में भी जीवन के विशेष पक्ष का ही चित्रण सम्भव हो सका। मध्ययुगीन समाज का चित्राकन उपन्यास में हुआ। १९वीं शताब्दी में महाकाव्य का रूप उपन्यास में ही परिवर्तित हो गया।¹ फिर भी बहुत बड़ी सरया में महाकाव्यों का सृजन हो रहा है। सन् १९१४ से अद्यावधि हिन्दी में ही अनेको महाकाव्य लिखे गये हैं।¹ यद्यपि इनमें से अधिकांश केवल नाम के ही महाकाव्य हैं।

1 "A certain epic tradition expired in eighteenth century the possibility of epic writing in a different tradition was shut out. What happened in 18th century (if not in the second half of the seventeenth) was this hip had become so complicated, so much has been added to the stock of human learning, there was so much ecumenical freedom to exchange ideas, that the epic spanning a total society, like Homer's or Dante's, became impossible. Any great work of literature, however ambitious of universality, was forced to be in some degree specialist. Now the speciality that turned out most propitious for the epic was middle class novel that began to flourish in the 18th century. By the nineteenth century, the real course of the epic had forsaken the tradition for the novel."

—E. M. W. Tillyard, *The Epic Strain in English Novel*, pp 530-31.

* (१) प्रियप्रवास (२) सावेत (३) कामायनी (४) वंदेही-वावास (५) शृङ्गायन (६) साकेत-गल्प (७) मिद्रायं (=) दैत्यवश (८) नूरजहाँ (९) नलनरेश (१०) अगाराज (११) चंद्रमान (१२) जयभारत (१३) पावेंनी (१४) रश्मिरथी (१५) मोरा (१६) एकावध (१७) ऊर्मिला (१८) सारथ वध (१९) सेनापति कर्ण (२०) गुरदोध

दूसरे शब्दों में इन काव्यों के रचयिताओं ने महाकवि की उपाधि के लिए कतिपय रूढ़ शास्त्रीय लक्षणों का सफल निर्वाह कर रचना को महाकाव्य कह दिया है। तथापि इसी युग में उत्कृष्ट बोटि के महाकाव्य भी लिखे गये हैं। कविवर जयशंकरप्रसाद कृत 'कामायनी' महाकाव्य इस युग की अनन्यतम कृति है, जिसमें, मानवता के जनक मनु के पौराणिक इतिवृत्त को सूत्र रूप में लेकर विराट कल्पना और काव्य-प्रतिभा के प्रथम से, मानवोत्पत्ति एवं विकास का अद्भुत चित्राकन हुआ है। 'कामायनी' काव्य समय के परस्पर विरोधी प्रश्नों के समाधान की चेष्टा है, इसमें मानव-मन के अन्तर्द्वन्द्व, हृदय-बुद्धि के सघर्ष, प्रकृति के प्रेम और प्रकोप, वृत्तियों के स्वार्थ और प्रवचना, अर्थलोलुपता और काम-वासना, शोषण और द्रोह, नारी दीर्घल्य एवं अदम्य उत्साह आदि अनेक युगीन समस्याओं का समुचित समाधान एवं व्यावहारिक निदान प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए प्रसादजी हमारे युग के महान् काव्यकार और 'कामायनी' महान् रचना मानी जाती है।

डॉ० रामानन्द निवारी 'भारतीनन्दन' विरचित 'पार्वती' महाकाव्य भी इसी समृद्ध साहित्यिक परम्परा की रचना है। इस काव्य में भी युगीन जीवन-चेतना की विराट व्यञ्जना हुई है। 'पार्वती' में भारतीय सस्कृति के आदर्श स्वरूप का व्यापक चित्रण हुआ है। पार्वतीकार ने विज्ञान युग की दिग्भ्रान्त मानव जाति के प्रति शिव-सस्कृति का सन्देश प्रसारित कर स्वस्थ मानवता-वादी जीवन-मूल्यों की स्थापना का सफल प्रयास किया है। धर्म और नीति अर्थात् सत्व, शील और नय भारतीय मस्त्रुति के अनिवार्य उपकरण हैं। 'पार्वती' काव्य में इन स्थायी जीवन-मूल्यों (सत्व, शील और नय) का महिमामय महत्त्वाकन और प्रतिपादन हुआ है।

आधुनिक युग के हिन्दी महाकाव्यों में आकार की दृष्टि से 'पार्वती'

-
- (२२) हल्दीवाटी (२३) आर्यावर्त (२४) विश्वामित्य (२५) जननायक (२६) महामानव (२७) जगदालोक (२८) जीहर (२९) देवाचन (३०) दमयन्ती (३१) उर्वशी (३२) सारथी (३३) प्रेमचन्द्र (३४) श्रीरामायण (३५) रामचरित चिन्तामणि (३६) कृष्णचरित चिन्तामणि (३७) की रानी (३८) अनन्य (३९) रामराज्य (४०) विश्वज्योति मेधावी (४१) कालिदास (४२) गुरुगोविन्दसिंह (४३) कर् लोकायतन (४४) मानवेन्द्र (४५) प्रियमिलन (४६) बाणार पुरुष गाधी (४७) चन्द्रगुप्त मौर्य (४८) निराला।

व्यापक बृहदाकार रचना है। 'पार्वती' महाकाव्य का कथात्मक मूल आधार शैव पुराण हैं। कथात्मक संयोजन की दृष्टि से पार्वतीकार ने कालिदास के 'कुमारसम्भव' का अनुकरण किया है। 'पार्वती' के प्रथम १७ सर्गों में 'कुमारसम्भव' के १७ सर्गों की सम्पूर्ण कथा गृहीत की गयी है। 'पार्वती' महाकाव्य के प्रथम १७ सर्गों को काव्य का पूर्वाद्ध कह सकते हैं। उत्तराद्ध खण्ड में प्रौढ़ कवि-कल्पना, विलक्षण काव्य-प्रतिभा, भाव-सौन्दर्य, रस-परिपाक, कलात्मक कौशल और प्रबन्धत्व प्रवाह आदि दृष्टव्य हैं। साथ ही मौलिक सृजन-प्रतिभा, कलात्मक औदात्त, वैचारिक निधि और भाव-गाम्भीर्य की दृष्टि से भी काव्य का उत्तराद्ध (सर्ग १८ से २७) महत्त्वपूर्ण है। 'पार्वती' महाकाव्य के अन्तिम १० सर्ग निश्चय ही कवि की चरम साधना के ज्वलन्त प्रतीक हैं। इन सर्गों में कवि के अध्ययन, मनन और चिन्तन ने जीवन-दर्शन के रूप में ढलकर बलवती प्रेरणा का रूप ग्रहण कर लिया है। शैवागमों के निगूढ अध्ययन और तत्त्व चिन्तन ने शिव सस्कृति के रूप में एक महान् उपलब्धि करायी है। पार्वतीकार की शिव सस्कृति विषयक परिवर्तना नितान्त मौलिक, उपादेय एवं युगानुरूप है।

'पार्वती' महाकाव्य के १७वें सर्ग में पार्वतीपुत्र सेनानी कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध हो जाता है। यहाँ तक का वस्तु-विधान 'कुमारसम्भव' पर आधारित है।

१८वें सर्ग में जयन्त अग्निपेक और १९वें सर्ग में विजय-पर्व के आयोजन के साथ-साथ तारक के तीन पुत्रों का तप तथा ब्रह्माजी द्वारा वरदान देने का वर्णन है। सर्ग २०, २१ और २२ में राजतपुर, आयसपुर एवं वाचनपुर नामक त्रिपुरों का बड़ा सजीव वर्णन है। उदाहरणार्थ—

“राजतपुर में ज्ञान-धर्म का सूक्ष्म द्युच बन बरुणा-मीति,
फलित हुआ कमलाक्ष कूट की बन अधर्म की रुचिर अनीति;
शक्ति और वैभव से मोहित दुर्बल, दीन, अविचन ज्ञान,
बन अज्ञान बना जीवन का मायामय नय-धर्म विधान।

×

×

×

आयसपुर में दर्प त्रौप से उगद भय से तृणित वाम,
फलित हुआ विद्युग्भासी के बल-वैभव में फिर उद्दाम,
अज्ञ, दीन, घस हीन प्रजा की अल्पदृष्टि में बनकर शान्ति,
प्रसूट हुई शासन सेवा और पद नियमों की भूषित भ्रान्ति।

× × ×
 काचनपुर मे भय-कारणा औ शोध-दर्प का द्वन्द्व विकार,
 शान्ति, समृद्धि और सुगर हा बन छद्म हुआ सहसा माकार,
 जिसकी माया के विमोह मे स्वप्नो के स्वर्णिम प्रासाद,
 कर निर्मित, धर्म और सेवा का बहन कर रहे जन अवसाद ।”

(सर्ग २३, पृष्ठ ४७०)

त्रिपुरो के इस घोर अनर्थ से सरुन लोक व्याकुल हो उठे, जीवन-सत्य को तथाकथित धर्म, शक्ति और माया के प्राडम्बर ने आच्छन्न कर लिया। तारक-बध से जो देव ससृति को प्रसन्नता हुई थी, शोक मे परिवर्तित हो गयी :

“धर्म शक्ति, धन की माया मे हुआ सत्य जीवन का लुप्त,
 उगल रहे थे विष अनर्थ का कीन अनर्गल विषधर गुप्त,
 हुआ विपावन वायुमण्डल या सिसक रहे जीवन के प्राण,
 विकल हुए अपनी कृतियो से भवत, भूप, श्रीपति भगवान् ।

× × ×
 त्रिपुरो के अनर्थ उपचय से विकल हो उठे तीनों लोक,
 देवो का जय-हर्ष अन्तः बना हृदय का नूतन शोक ।”

(सर्ग २३, पृ० ४१७)

त्रिपुरों के अत्याचारो से उत्पीडित होकर जयन्त ब्रह्माजी के पास गया। ब्रह्माजी ने जो त्रिपुर-उपचार बताया वह भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्माजी ने त्रिपुर-उपचार के लिए प्रेम और शिवत्वबोध का मार्ग सुझाया। प्रेम-मार्ग और शिवत्वबोध आज के विश्व-जीवन की विडम्बना का भी महत्वपूर्ण निदान है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पावेंतीकार की त्रिपुर-उपचार की परिकल्पना की कामायनीकार (प्रसादजी) के त्रिपुरदाह की सयोजना से पूर्ण सगति बैठनी है। प्रसादजी ने त्रिपुरो की विडम्बना का वर्णन 'रहस्य' सर्ग मे किया है :

“यही त्रिपुर है देसा तुमने, तीन बिन्दु ज्योतिर्मय इतने,
 अपने केन्द्र बने दुःख-सुख मे, भिन्न हुए है यह सब कितने ।”

(कामायनी, रहस्य सर्ग)

'कामायनी' का त्रिपुर रूपक मानव-सृष्टि के सन्दर्भ से इच्छा, ज्ञान और क्रिया की दूरी है अर्थात् असामञ्जस्य है :

“ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की ।
एक दूसरे से न मिल सके, यह विडम्बना है जीवन की ॥”

(वही, रहस्य सर्ग)

इन तीनों के समजन का उपाय तीनों में सामरस्य (समन्वय) की स्थापना है । ‘पार्वती’ महाकाव्य का त्रिपुर रूपक भी हमारे युग-जीवन के सन्दर्भ में धर्म, शक्ति और धन की माया का सघर्ष है ।

जयन्त त्रिपुर-उपचार के उपाय पूछने ब्रह्मा, शिव और पार्वती के पास गया । तीनों ने बड़े सुन्दर उपाय बताये :

ब्रह्मा—“असुर-शक्ति के तप के बल से हुआ तात । इनका निर्माण,
है निमित्त भर सर्ग-नियम का मेरा अवधि-पूर्ण वरदान
एकाकी तारक का सम्भव शक्ति-योग से था सहार,
पर त्रिपुरो का नहीं शक्ति से सम्भव है करना प्रतिकार ।

× × ×

सर्ग-नियम में नहीं अनय का सम्भव है कोई प्रतिरोध,
है उसका उपचार शक्ति से अन्वित शिव का शाश्वत बोध ।”

(सर्ग २३, पृष्ठ ४७४)

पार्वती—“सुन जयन्त के वचन उमा ने कहा दृगो में भरकर स्नेह,
तात । त्रिपुर के जन जीवन है शोचनीय अति निस्सन्देह,
कर न सकी यदि शक्ति तुम्हारी सरक्षित जीवन का क्षेम,
ज्ञान शक्ति की स्फूर्ति चाहती अभी वान्ति सा कोमल प्रेम ।

× × ×

इसी प्रेम के बिना बन गया राजतपुर का ज्ञान विमोह,
इसी प्रेम के बिना छा रहा आयसपुर में बल विद्रोह,
इसी प्रेम के बिना स्वर्णपुर पाल रहा केवल व्यापार,
बिना प्रेम के ज्ञान, शक्ति औ अर्थ सहज बनते अनिचार ।

× × ×

एक पाशुपत ही कर सक्ता त्रिपुरो का युगपत सहार,
कर ससती है विश्व जागरित वेधन डमरु की झगार ।”

(सर्ग २३, पृष्ठ ४७६-७७)

शिव—“शिव बोले गम्भीर शान्तिमय वचन स्नेह से पूर्ण उदार—
प्रकृति और प्रतिरोध मार्ग से चलता यह अपूर्ण सत्कार,
ज्ञान-शक्ति संयोग विश्व का रक्षित करता पावन क्षेम,
त्रिपुरो से उद्धार विश्व का कर सकना पर जाग्रत प्रेम ॥”

(सर्ग २३, पृष्ठ ४७६)

इसी क्रम में शिव का महत् सन्देश है। इस सन्देश के एक-एक शब्द में मानवतावादी स्वरोद्घोष है, सजीवनी शक्ति और अमरत्व है। विस्तार-मय से कतिपय पंक्तियाँ ही उद्धृत की जा रही हैं :

“जन-जन के जाग्रत गौरव से कम्पित होगी अन्ध अनीति,
दम्भ, दर्प, अतिचार आदि की प्रलय बनेगी भीषण भीति।
धर्म धुरन्धर अन्ध पुजारी मद-विभोर शासक सामन्त,
धन-कुवेर, श्रीमान्, दानपति सबका श्रान्ति करेगी अन्त।

× × ×

माँगेंगे जाग्रत मानव से वे जीने का वस अधिकार।

× × ×

जाग्रत मानव की कृपा से माँगेंगे वे जीवन दान।

× × ×

जाग्रत मानव से माँगेंगे वे केवल श्रम का वरदान।

× × ×

मानव की सस्कृति का गौरव होगा नारी का सम्मान,
नारी के स्वतन्त्र जीवन का स्नेह बनेगा चिर वरदान।

× × ×

प्रति मानव के शीप और मुख होंगे जब द्विज वेद-प्रवीण,

प्रति मानव के बाहु बनेंगे क्षत्र शक्ति के रक्षा-लीन।

प्रति मानव की जवाँ जव होगी अर्थ-काम से पुष्ट,

सेवा-श्रम से प्रति मानव के पावन पद होंगे मनुष्ट।

× × ×

तब मानव मानव बन मन से औ तन से बन देव समान,

होगा नये विश्व का स्रष्टा औ पालक अनन्त भगवान।

ज्ञान, शक्ति, श्रम और स्नेह से कर सुन्दर का चिर निर्माण,

नव-जीवन के पल-पवों में नित्य करेगा हर्ष-विधान।”

इस नव्य-मानवतावादी ससृति के निर्माण से युगो की सचित्र भ्रान्ति का विनाश और नव-चेतना का विरास होगा .

“जब जन-जन के उर में पावन आत्मा का उज्ज्वल धालोक,
होगा उदित स्नेह-करुणा का बन कर शुचि मंगलमय श्लोक ।
जब जन-जन के तन औ मन में छिपी सघ की शक्ति अपार,
जाग्रत हो मांगेगी सहसा जीवन का गौरव-अधिकार ।

× × ×

तब नव चेतनता से होगी मग युगो की सचित्र भ्रान्ति,
नवयुग का निर्माण करेगी श्रेयमुखी जीवन की क्रान्ति ।”

(सर्ग २४, पृष्ठ ४८३)

‘त्रिपुर-उद्धार’ नामक २४वें सर्ग में शिवत्वबोध और नय से अनय स्त्री त्रिपुरो का उद्धार वर्णित है । यही मानवता को स्वतन्त्र-वैभव को चेतना से जाग्रत भी किया गया है .

“मानव हो, अपने जीवन के गौरव को पहचानो,
नर हो, तुम अपने पीरुप के वैभव को पहचानो ।”

इस चेतना-आह्वान ने जन-जन के जीवन में जागरण की लहर दौड़ा दी

“बोल उठे सब एक कण्ठ से ‘मानवता की जय हो’,
गूँज उठा स्वर अन्तरिक्ष में ‘अन्त समस्त अनय हो’ ।

× × ×

जीवन का श्रम, श्रेय और सुख चिर अधिकार हमारा,
करना हमको सिद्ध सघ के शक्ति मन्त्र के द्वारा ।”

(पृष्ठ ४६६)

त्रिपुर उद्धार के उपरान्त नये सर्ग की सृजन ध्वनि शिव के द्विम्ब-निनाद से नि सृत हुई

‘विश्व भारती के मंगल-सा शिव का डमरू बोला,
शिव ने आज नवीन सर्ग का सूत्र मर्ममय खोला ।

× × ×

अन्तरिक्ष में उगा ज्ञान का सूर्य अनामिल छवि से,
गन्धकोप निज गोल कली ने कटा जागरित बबि से—

आज न बलियों के बानो म केवल मधुरस घोलो,
नये सर्ग ये बीज मन्त्र की भव्य अर्गला खोलो ।

(सर्ग २४ पृष्ठ ५०६)

इस नवीन सर्ग (ससृति) की सस्कृति भी आदर्श और महान् थी । त्रिपुर-दाह शिवत्वबोध के कारण हुआ, अतः नवीन सृष्टि में जिस धर्म, नीति और सस्कृति का विकास हुआ, वह शिवमय थी । 'पार्वती' महाकाव्य के २५, २६ और २७वें सर्गों में शिव-धर्म शिव-नीति और शिव-सस्कृति का वर्णन है । इन सर्गों का सृजन नितान्त मौलिक और नवीन है ।

'शिव धर्म' नामक सर्ग में धर्म के जिस स्वरूप का निरूपण हुआ है, वह शैव सम्प्रदाय की किसी संद्वान्तरु दूरारूढ कल्पना का प्रस्तुतीकरण नहीं, वरन् मानवतावादी कल्याणमय (शिवम्) धर्म की स्थापना का प्रशंसनीय प्रयास है शिव धर्म में—

“मानव ही रह गया एक ईश्वर की आशा,
जीवन ही बन गया धर्म की नव परिभाषा,
आत्मा का परमार्थ अर्थ में अन्वित होता,
आत्मा का परमार्थ काम से सरसित होता ।

(सर्ग २५, पृ० ५१७)

मानवता ही सर्वस्व थी—

'मानवता थी मानदण्ड नूतन सस्कृति का,
आत्मभाव था मूल मन्त्र नूतन ससृति का,
नहीं मनुज को मनुज मानते जो अतिचारी,
उनको काल वृत्तान्त बने अन्तिम त्रिपुरारी ।'

नारी का बहुमान—

'नारी का बहुमान घना सस्कृति की बेना,
जीवन सागर रहा शान्त जिसमें अलवना,
मानवता की मर्यादा थी निर्मल नारी,
शक्तिमती श्रीमूर्ति मनोहर औ सुकुमारी ।
× × ×
वह युग युग की आतंकित औ लाछित नारी,
महिमा मण्डित हुई प्राप्त कर गरिमा सारी ।'

(सर्ग २५, पृ० ५१८)

यही नहीं—

“मानवता ही था बना विश्व का नया विधाता,
मानवता का बना नया मानव निर्माता,
मानव मे साकार हो गये विधि, हरि, हर थे,
वे अदृष्ट के रूप अयुत जीवित सुन्दर थे।

× × ×

नारी मे साकार हुई थी वीणा-पाणी,
नारी मे ही मूर्त्त हुई लक्ष्मी कल्याणी,
हुई उमा की तप. शक्ति से जाग्रत नारी,
ज्ञान शक्ति, श्रीनारी मे अन्वित थी सारी।”

(सर्ग २५, पृ० ५२६)

२६वें सर्ग मे उल्लिखित शिव-नीति का स्वरूप भी श्लाघनीय है—

“धर्म अर्थ औ काम मुक्ति का अन्वय-पूर्ण विधान,
करता था मानव समाज मे शिवनय का निर्माण,
ज्ञान, शक्ति, तप, क्षेम आदि का श्रेयान्वित उद्योग,
करता था कृतार्थ मानव का जीवन-साधन-योग।”

(सर्ग २६, पृष्ठ ५४६)

काव्य के अन्तिम सर्ग मे शिव-संस्कृति के आनन्दवादी स्वरूप की विशद व्याख्या है। कवि ने नारी को संस्कृति और सृष्टि की सघारिणीशक्ति कहा है। मानव के मंगल-विधान और विजय-पर्व की प्रतीक नारी ही है। इस मूल सत्य की स्वीकृति इस २७वें सर्ग की अन्यतम विशेषता है :

“वह सिंहवाहिनी कोटि-अस्त्र-कर धारी,
मानव संस्कृति की निरूप निर्मला नारी।

× × ×

वह मधुर बसन्ती यामा की उजियारी,
विराती स्वर्ग-विभूति भूमि पर सारी।

× × ×

बन वीर दग्धु की बहन निर्मला नारी,
बनती संस्कृति की मुपमा काम-सुमारी।

× × ×

विघटनकारी तत्त्वों पर अवलम्बित रहने लगी है। परिणामस्वरूप, समग्र सामाजिक संगठन में विघटनकारी स्वार्थसाधक शक्तियाँ परम्पराओं से स्थापित मूल्यों के मूलोच्छेदन में अनवरत रत हैं। समाज के विघटनकारी तत्त्वों ने सांस्कृतिक जीवनादर्शों की अवहेलना भी प्रारम्भ कर दी है। और यही कारण है कि हम सन्मार्ग के अनुसरण में असमर्थ हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में साहित्य क्या कर सकता है? एक प्रश्न है। अस्तु—

वैज्ञानिक युग के इस परिस्थिति-द्वन्द्व में सचेतन साहित्यकार, जागरूक कलाकार और अन्तश्चेतना में अनुसन्धाता कवि का कर्तव्य शाश्वत जीवन बोध वा दिशा-निर्देश कर दिग्भ्रमिन् मानवता को प्रगति पथ पर गतिमान करना है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व इस देश की पराधीन, हतप्रभ और विवेकशून्य सांस्कृतिक चेतना को स्वाधीनता सग्राम के लिए आह्वान कर विजय-सन्देश-प्रसारण की आवश्यकता थी। इस गुरुर दायित्व का भार-बहन तत्कालीन साहित्यकारों ने किया। प्रसादजी के ये स्वर मेरे कथन की पुष्टि करेंगे :

“शक्ति के विद्युत्कण जो व्यस्त,
विफल बिखरे हैं हो निरुपाय।
समन्वय उनका करे समस्त,
विजयिनी मानवता हो जाय।”

(कामायनी, श्रद्धा संगी)

तत्कालीन परिस्थितियों में समाज के शक्ति अंगों के समन्वय की आवश्यकता थी। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् जीवनादर्शों के संगठन की समस्या बलवती होती जा रही है। सामाजिक जीवन-मूल्यों के सुदृढ़ संगठन के लिए संस्कृति रूपी बट-वृक्ष के अतिरिक्त सुखद और शीतलच्छाय स्थल की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय समाज और जीवन की विविधताओं (Diversities) का संगम संस्कृति ही बन सकती है। धर्म, जाति, वर्ग, प्रान्त, भाषा या यथावत संगठन आज के सघर्ष-युग में ऐक्य के प्रतीक (Symbol of Unity) नहीं बन सकते। वैसे संस्कृति में इन सब इकाइयों (Units) का भी समन्वय हो जाता है। डॉ० रामानन्द तिवारी 'भारतीनन्दन' ने 'पार्वती' महाकाव्य में उसी सांस्कृतिक बट-वृक्षकी छाया प्रदान की है। उनका सांस्कृतिक निरूपण विघटित मानव-मूल्यों के संगठन का प्रशसनीय प्रयास है। सत्य, शिव,

सुन्दरम् जीवन के शाश्वत मूल्य हैं । सत्य, शील और नय भारतीय संस्कृति के अमोघ अस्त्र रहे हैं । डॉ० तिवारी ने इन्हीं चिरन्तन सगठन-तत्त्वों का गुगानु-रूप पुनर्मूल्यांकन किया है । पौराणिक कथा-सत्य को उन्होंने युग-सत्य और सामयिक परिस्थितियों के अनुकूल ही चित्रित किया है । ‘पार्वती’ महाकाव्य का शिव संस्कृति-निरूपण उनकी काव्यकला, चिन्तनशक्ति और प्रखर मेधा का सबल प्रमाण है । इस दृष्टि से ‘पार्वती’ महाकाव्य की रचना ‘मानस’ और ‘कामायनी’ जैसे विश्व महाकाव्यों की परम्परा में ठहरती है । ‘पार्वती’ सच्चे अर्थों में महाकाव्य ही नहीं, अपितु महान्काव्य भी है—ऐसी मेरी विनम्र दृढ़ धारणा है ।

‘कालिदास’ महाकाव्य
मानवीय वेदनाओं के गायक की गौरव-गाथा

‘कालिदास’ महाकाव्य

मानवीय संवेदनाओं के गायक की गौरव-गाथा

भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली गौरवान्वित काव्य-कृतियों के प्रणेताओं के रूप में वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास, रवीन्द्रनाथ टैगोर और जयशंकर प्रसाद प्रभृति कवि-पुंगवों के नाम चिर-स्मरणीय हैं। इन प्रबुद्ध रचनाकारों ने अपने गौरव-ग्रन्थों में भारतीय मनीषा के निरन्तर विकासशील स्तरों का रूपांकन करते हुए काव्य, कला, साहित्य, शास्त्र, संगीत, संस्कृति, दर्शन, इतिहास एवं अन्य ज्ञान-विज्ञानों के नाना क्षेत्रों में किए गए विराट् मानवीय प्रयत्नों का भ्रूणीय महत्वाकन किया है। मनीषी-कवियों की परम्परा में ऐतिहासिक दृष्टि से महाकवि कालिदास का विशिष्ट स्थान है। कालिदास की काव्य-साधना मानवीय-संवेदनाओं को कलात्मक-स्तरों पर साकार करने वाली चेष्टाओं से परिपूर्ण है। इतिहास, पुराण और कल्पना के समन्वित आधार पर महाकवि ने ऐसे गरिमापूर्ण काव्य-भवनों का निर्माण किया है, जो आज अनेक शताब्दियों के पश्चात् भी शैल्पिक-संरचना के प्रतिमानों एवं प्रतिपाद्य के आयामों की दृष्टि से अतुलनीय हैं। महाकवि कालिदास के काव्य का रचनाफलक इतना विराट् एवं वैविध्यपूर्ण है कि मानवीय-चेतना के सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं गूढ स्तर उसमें सहज ही समाधिष्ट हो गए हैं। ‘रघुवंश’, ‘कुमार सम्भव’, ‘मेघदूत’, ‘विक्रमोद्घोषीय’, ‘अभिज्ञान-शाकुन्तल’ आदि काव्य एवं नाट्य-ग्रन्थ महाकवि की चिरन्तन कीर्ति के अक्षय-स्रोत हैं। अकेले ‘अभिज्ञान-शाकुन्तल’ का कलात्मक-वैभव एवं रचनात्मक औदात्त समाहृत स्वदेशी एवं विदेशी विद्वानों को गत अनेक दशाब्दियों से इतना

अभिभूत किए रहा है कि उन्होंने मुक्त कठ से कालिदास को 'विश्व कवि' की सजा दी है। ऐसी गौरवान्वित कृतियों के यशस्वी प्रणेता कालिदास का जीवन अनेक विस्मयकारी घटना-प्रसंगों का सघात रहा है और उनका जीवन-दर्शन मानवतावादी चिन्तनधारा से अनुस्यूत होने के कारण नितान्त स्पृहणीय एवं वरेण्य है। समष्टि रूप में महाकवि कालिदास का व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन-दर्शन अत्यन्त प्रेरक होने के कारण समालोचकों एवं शोधकर्ताओं के समीक्षण और अनुसंधान का विषय तो था ही, वर्तमान-युग में एक महाकाव्य के कलेवर में भी निबद्ध हुआ है। आधुनिक हिन्दी-महाकाव्य के संरचना क्रम में आलोच्य महाकाव्य के प्रकाशन से पूर्व तीन महान् रचनाकारों की जीवन गाथा को आधार बनाकर निम्नांकित महाकाव्यों का प्रणयन हुआ—

- १ गोस्वामी तुलसीदास पर श्री करील द्वारा सन् १९५२ में 'देवार्चन' महाकाव्य।
- २ उपन्यास-सम्राट प्रेमचन्द पर श्री परमेश्वर द्विरेफ द्वारा सन् १९५६ में "युगद्रष्टा प्रेमचन्द" महाकाव्य।
- ३ बाणभट्ट पर पोद्दार रामावतार अरुण द्वारा सन् १९६१ में 'बाणाम्बरी' महाकाव्य।

इसी क्रम की रचना बिहार के उदीयमान कृतिकार श्री तिलक का 'कालिदास' महाकाव्य है, जिसका प्रकाशन सन् २०१८ में हुआ।

'कालिदास' महाकाव्य में कुल १६ सर्ग हैं। प्रथम सर्ग में महाराज शरदानन अपनी पुत्री विद्योत्तमा से प्राकृतिक-सुपमा पर हुए वार्तालाप में पुत्री के वाक्-चातुर्य एवं कला नैपुण्य से मुग्ध होकर मन ही मन किसी अत्यन्त बुद्धिमान वर से उसके विवाह करने का संकल्प करते हैं। द्वितीय सर्ग में विद्योत्तमा की रूप-माधुरी का वर्णन है। विद्योत्तमा मन ही मन अपनी रूपगंध से आवृत्त होकर प्रियतम के भुजपाश में निबद्ध हो जाने की कल्पना करती है। उसकी मनोदशा का विश्लेषण करते हुए कवि ने लिखा है कि—

"मन में कितने रंगीन स्वप्न आवर उसको दुलराते हैं,
जीवन के भावी साथी का, नय रूप मधुर दिसलाते हैं।
नयनों में आँक रही अपने वह प्रियतम का छवि-सम्मोहन,
लगता उसको ज्यों यूँय रहा, कोई कुन्तल में फुल्ल-सुमन ॥"

(सर्ग २, पृ० ८, ९)

तृतीय सर्ग में देश के बोलने बोलने से विद्योत्तमा के स्वयम्बर में शास्त्रार्थ हेतु मूर्धान्य विद्वानों के आगमन का वर्णन है। चातुर्थ सर्ग में समागत दस सहस्र

विद्योत्तमा से विद्योत्तमा यथोचित उत्तर की उपेक्षा करती हुई अनेक गूढ़ प्रश्न करती है। उसके प्रश्न थे—जीवन का अर्थ क्या है? विश्व में सबसे बड़ा कौन है? विश्व मर में सबसे सुन्दर कौन है? विश्व में सबसे बड़ा दान क्या है? विश्व में सबसे बड़ा चलवान कौन है? आदि। पण्डितों ने अपनी मति अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर दिए, किन्तु विद्योत्तमा किसी भी उत्तर से आश्वस्त नहीं हुई। उसने स्वयं सभी प्रश्नों के विद्वत्तापूर्ण उत्तर देकर सभी को हतप्रभ कर दिया। विद्योत्तमा ने जीवन का अर्थ जनहित के लिए जीना, विश्व में सबसे बड़ी माता, प्रेमपूर्ण हृदय वाले व्यक्ति को सबसे सुन्दर, काल को महाबलवान और विश्व का सबसे बड़ा दान विद्या को बताया। विद्योत्तमा की ज्ञान-गरिमा से विद्वन्मण्डली यद्यपि अभिभूत थी किन्तु स्वयं को अपमानित मान कर प्रतिशोध के लिए भी कटिबद्ध थी। अतः उन्होंने एक ऐसे महामूर्ख व्यक्ति को खोज लिया जो जिस ढाल पर बैठा था, उसी को काट रहा था। विद्योत्तमा ने अगुलि-सकेत से समुच्चिन् परीक्षण के पश्चात् उस मूर्ख व्यक्ति को पति रूप में वरण कर लिया। सप्तम सर्ग में रूप राजि विद्योत्तमा सज-धज कर प्रियतम से मिलन के लिए प्रस्थान करती है। अभिसार सज्जिता विद्योत्तमा की सौन्दर्य-सुपमा का वर्णन करते हुए कवि कहता है—

“मावो से पुलकित मलय-गात,

ज्यो खिला प्रात में अम्बुजात।

छवि के जल से हो रहा स्नात,

अधरो से खुलती नहीं बात ॥” (सर्ग ७, पृ० ५१)

पूतम की मधुमयी यामिनी में प्रयम-मिलन के हेतु उसगो वा तूफान लिए विद्योत्तमा जब अभिसार-भवन पहुँची तो उसने अपने प्रियतम को पृथ्वी पर सोते हुए पाया। पति के मोलेपन पर रोस कर विद्योत्तमा ने सुगमित-याटल का जल श्वेत-कमल से बरसाकर अपना चदन-चर्चित गात प्रिय के चरण-तल में रस दिया। मूर्ख नीद से हड़बडा कर उठ खडा हुआ। उसने पण्डितों के आदेश पर जो स्वाग भरा था, उसका भी रहस्योद्घाटन कर दिया। विद्योत्तमा पण्डितों की चाल समझकर तिन्न हो उठी। शोध के आवेग में उसने मूर्ख को सिटकी से ढकेल दिया। इस दुर्व्यवहार से मूर्ख के मन में ऐसी असीम वेदना जगी जिसने उसकी ज्ञान-चेतना को जागृत कर दिया। वह सोचने लगा कि मैं पण्डित भी तो ही सवता हूँ। कवि के अनुसार—

“जब लगी चोट उस मूरत को, मन में असीम वेदना जगी,

मुग से सीर्द उमड़े मन को, नव-ज्ञान-शील्य चेतना जगी।

× × ×
 'मैं मूरख हूँ' यह प्रथम बार, उसके मन में आभास हुआ,
 'मैं पण्डित भी हो सकता हूँ', उसको मन में विश्वास हुआ ॥"
 (सर्ग ८, पृ० ५६)

वह तुरन्त माँ काली के मन्दिर में पहुँचा। उसका मन कह रहा था कि रोना पागलपन है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है। मूर्ख के अन्तर्जगत में अनन्त मानवीय सामर्थ्य का भाव प्रादुर्भूत हो गया। वह सोचने लगा—

"मानव ही है जो पत्थर को भगवान बना रख देता है,
 मानव ही है जो मुट्ठी में निर्माण छिपा रख लेता है।
 मानव ही है जो साँसों में तूफान छिपाए रहता है,
 मानव ही है जो अन्तर में दिनमान छिपाए रहता है ॥"
 (सर्ग ८, पृ० ५६)

काली मन्दिर के पुजारी ने मूर्ख को श्लोक-वाचन का अभ्यास प्रारम्भ कराया। मूर्ख की वाणी में सरस्वती अधिष्ठित हो गई। एक वर्ष की श्रद्धा साधना ने अलौकिक ज्ञान की दीप्ति से युगों से सुप्त मन को आलोकित कर दिया। पण्डित ने उसे कालिदास नाम दिया जिसे गुरु आज्ञा मानकर उसने स्वीकार किया। एक दिन स्वप्न में माँ काली ने कालिदास को परियमपूर्वक काव्य-सुमनों से सरस्वती का श्रृंगार करने का अनुपम वरदान दिया—

"जाओ अब कवि तुम घूम-घूम कर वाणी का मण्डार मरो,
 कविता के नव-नव फूलों से वाणी का नित श्रृंगार करो।
 जिसने श्रम का सम्मान किया वह व्यक्ति बना जग में महान्,
 गूँजी उसके श्रम की महिमा अग-जग में बन कर अमर गान ॥"
 (सर्ग ८, पृ० ६०)

अब कालिदास के मन में स्वर्णिम भविष्य की रङ्गीन कल्पनाएँ सागर होने लगी। प्रकृति का वण-कण कालिदास को सृजन की प्रेरणा प्रदान करने लगा। ऊषा की मधुमय लालिमा में कवि का जीवन-हास भक्तता दिनाई दिया। पक्षियों का कल-कूजन सुन उसके मन-प्राण सिहर उठे। निर्भर कल-कल-रव उसके प्राणों को उल्लसित करने लगा। लहलहाते सेतों की हरी तिमिा उसके मन में बस कर नयी-नयी कल्पनाएँ जगाने लगी। ज्योत्स्ना वर उसके प्राणों में गीत, और स्वर में संगीत भरने लगी। चन्द्रपूणिमा के रूप वह रात-रात भर जाग कर काव्य-गीत रचने लगा। आषाढ के प्रथम दिवस पावस की रिम-न्निम और पनझर की सूनी साक्ष ने उसे मिलन और विरह

“क्षमा कर देंगे मुझे जरूर, नहीं है उनको तनिक गहर ।
 कि शरणागत को करते क्षमा, यही विद्वानों का दस्तूर ॥
 × × × ×
 क्षमा कर अपनाएंगे मुझे, मुझे विश्वास, अटल विश्वास ।
 न मुझको रोने देंगे और, न होने देंगे और निराश ॥”

(सर्ग ११, पृ० ७६-७७)

उधर कवि चुपचाप सोच रहा था कि वह रूप का अम्बार और यौवन की मदिरा लिए कौन आई थी ? उसने मौहो के सुरचाप पर नयनों के बाण से ऐसा प्रहार किया कि मेरे मन प्राण घायल हो गए । उमंगों सी सुंदर विहंगों सी चंचल, प्रीत सी नव-आकर्षणमयी तथा जलद सी करुण-तरल वह कौन थी ? मधु श्चतु की प्रथम बहार, यौवन के प्रथम उभार, कवि के पहले उद्गार और उर में अपरिमित मधुर-दुलार लिए वह सुकुमारी कौन थी ? सुरधनु सा सुंदर हास, नई किरणों का मृदु उल्लास, स्वरो में गीत, नूपुरों में संगीत और अलकों में सुवासित मलय बयार लिए वह कौन थी ? कवि यह सोचने को विवश था कि—

‘रूप का ऐसा मादक ज्वार, आज देखा बस पहली बार ।
 देखते ही वह रूप अपार, भ्रमन कर उठे हृदय के तार ॥

× × ×

कौन वह छवि की नई बहार सुपमाओं का आगार ।
 रूप के आगे जिसके स्वयं, गया सौन्दर्य कभी का हार ॥’

(सर्ग ११, पृ० ७६)

काली मन्दिर के पास अडोल के पेड़ की एक डाल पकड़े कवि यह सोच ही रहा था कि उस पायल की मधुर झंकार सुनाई दी और थोड़ी देर में वह कल्पना छवि कवि के पास करुण-उच्छ्वास छोड़ती हुई मौन गभीर समुपस्थित हो गई । कवि विस्मय से भर गया । उसने आगन्तुक को लक्ष्य कर प्रश्नों की झड़ी बाँध दी—

‘कौन तुम छवि निर्मित नव वेश ? लजाता जिसको लख राकेश ।
 कौन तुम सपनों सी सुकुमार, लिए यौवन का यह उभेप ॥
 कौन तुम लिए सुरनिमय हास, छुपाए नयनों में आकाश ।
 आज क्यों आधी रात को देवि ! लड़ी आकर हो मेरे पास ॥
 कौन तुम रूप सिन्धु छविमान ? कौन तुम ? सुपमा की मुस्वान ।

कौन तुम मधु के स्वर्ण विहान ? कौन तुम ? उपमा के उपमान ॥
 कौन तुम वाल्मीकि के श्लोक ? कौन तुम ? जीवन के आलोक ?
 कौन तुम सामवेद के गान ? चाँद भी तुमको रहा बिलोक ॥
 कौन तुम ? कवि की क्या कल्पना ? गायको की तुम क्या साधना ?
 भक्त जन की तुम क्या वन्दना ? शिल्पकारो की क्या सजना ?
 कौन तुम ? मैं अथ तक अनजान, कौन तुम ? किस कुल का अभिमान ?
 कौन तुम ? किस माँ का वरदान ? कौन तुम ? किस भाई की शान ?"

(सर्ग ११, पृ० ८४-८५)

कवि की मोठी-वाणी सुनकर सौन्दर्यमयी रमणी कवि के पाँव पर गिर पड़ी और अपने अश्रुकणों से पदतल को निमज्जित करने लगी। कवि ने उस छवि-सुपमा की बाँह-मृणाल को पकड़ कर उठाया। स्पर्श से कवि का गाल सिहर उठा, माल पर पसीना भर गया और मन में रगीन वासनाएँ साकार हो उठी। रूप का छविमान सागर कवि के इन्सान और ईमान को चुनौती दे रहा था। किन्तु कवि अडिग रहा; उसने पुनः गम्भीरता से प्रश्न किया कि—

“कौन तुम ? गंगाजल-सी-स्वच्छ !
 कौन तुम ? वाणी-जैसी दक्ष !
 कौन तुम ? सागर-सी गम्भीर !
 कौन तुम ? पूर्ण-विराम-सुलक्ष !”

(सर्ग ११, पृ० ८७)

कवि की रसमयी-वाणी को सुनकर उस छवि ने सुधा-स्नात स्वर में अतीत की घटनाओं का बखान कर पश्चाताप प्रकट किया और अपने अमङ्गल कृत्य के लिए क्षमा-याचना करते हुए महाकवि के चरणों में शरण माँगी। कवि ने कुछ नहीं कहा, किन्तु दो बंदम पीछे हटकर अपनी मौन-अस्थीवृत्ति का बोध विद्योत्तमा को करा दिया। विद्योत्तमा मलिन-उदास होकर लौट गई।

आलोच्य महाकाव्य के द्वादश सर्गों में विद्योत्तमा की विरह-वेदना का निरूपण हुआ। विद्योत्तमा का मुल-कमल भ्रुश्रा गया, उसका छविमान गान धूमिल हो गया। शीतल-मन्द-मलय-त्राताम, रजनीगंधा का सुवाम और कुमुद-वुसुमो का हास उसका ज्वलित उपहास कर रहे थे। अनुराग-माय काला नाग बन कर उसे डँस रहा था। आज पक्षियों की सुरीली-तान, सरिता का बल-कल-गान और मधुर अरण्य स्वर्ण-विहान उसने लिए शापमय वरदान बन गया था। विद्योत्तमा बुझे हुए दीपक के धूम के समान बिनल थी। वह पीने चाँद

सी छविहीन तथा भोर के समय डूबते उड़्डीन के समान मलीन दिखाई दे रही थी। जीवन उसके लिए असह्य बोझ बन गया था। उसके नेत्रों में अश्रुओं का पारावार उमड़ रहा था। मेघ-मण्डित-आकाश को देखकर वह निश्वास छोड़ती थी। कवि के अनुसार विद्योत्तमा का जीवन निरुपाय हो गया था—

“आज नयनों में तिमिर साकार, शून्य सा लगता उसे ससार।
बन गई आज वह निरुपाय, सह नहीं पाती व्यथा सुकुमार।

×

×

×

जा रहे धीरे दिवस औ' मास, विन्दु उसका एक सा इतिहास।
लौटकर आया न उसके पास, फिर कभी मादक मंदिर मधुमास ॥”

(सर्ग १२, पृ० ६८-६९)

उधर कालिदास का मन विपाद पूरित हो गया था। एक दिन माँ काली को प्रणाम कर वे अज्ञात दिशा में बढ़ गए। कवि के शब्दों में—

“वह पार कर रहा नगर-ग्राम,
वह पार कर रहा तीर्थ-धाम।
वह बढ़ा जा रहा लक्ष्यहीन,
मिलता न कहीं उसको विराम ॥”

(सर्ग १३, पृ० १०३)

कालिदास ने काश्मीर, अल्मोडा, कोसानी, धवलगिरि, कचनजंघा, काठमाडू, बैशाली, जीरादेई पाटलीपुत्र, सिमरिया, जोडासाँ, वङ्ग प्रान्त, महिपादल, केन्दुवील, काशी, इलाहाबाद, झाँसी, राजस्थान, काठियावाड़, सोमनाथ, सावरमती और मालवा नामक स्थानों का देशव्यापी परिभ्रमण किया। वही उसने प्राकृतिक सुपमा या साक्षात्कार किया जो वही प्रतिमाओं के दर्शन से सृजन की दैवीय प्रेरणा प्राप्त की। काश्मीर और हिमगिरि की स्वर्ण-शोभा लखन महकवि ने नवीन उपमाएँ सजोयीं। सौन्दर्य विभासित कोसानी प्रदेश के सुपमामय हरिताचल ने कवि को मुग स्रष्टा के आकर्षण से परिचित कराया। धवलगिरि और क्राजपा के रजा गिरों की सरगमा का अवलोकन कर महकवि का मन हृषं पुलक से सिहर उठा। महाकाव्यकार के शब्दों में—

“वह भूत गया जीवन का गम;
मुग से पूटा मुग का गरगम।

आनन्द विभोर हुआ जाता,
बढ़ता जाता रुक कर थम-थम ॥”

(सर्ग १३, पृ० १०८)

काशी पहुँच कर कालिदास के मन में उदात्त-भाव-जागरण हुआ। महा-कवि ने पत्नि मानव के अभ्युत्थान करने का पुनीत सकल्प किया। उसने कहा कि मैं मानव की मंगल-कामना के चिर-तन-गीत गाऊँगा। ऐसे गीत जो—

“मानव वा जो कल्याण बरे, मन में उसके सम्मान भरे।
है गीत वही जिससे मानव, मञ्चे पथ की पहचान करे ॥
जो मानव मन में ज्ञान भरे, सत्, चित्, आनन्द विधान करे।
है गीत वही जिसमें मानव, नित नूतन अनुसन्धान करे ॥”

(सर्ग १६, पृ० ११६-११७)

इलाहाबाद में श्रिवेणी के संगम पर अक्षय वट के नीचे महाकवि के मन ने साधना की महत्ता का अनुभव किया। कवि कृन्-सकल्प हुआ कि उसे मान-वीय-अभ्युदय के लिए नि स्वार्थ साधना में निरत होना ही होगा—

“साधना निरत रहना होगा, हिम-सा मुझको गलना होगा।
मानव को अगर उठाना है, तो जीवन भर जलना होगा ॥
साधना कीर्ति का सर्वनाम, साधना मोक्षदायी ललाम।
साधना बनाए देती है, मानव को जग में पूर्णकाम ॥”

(सर्ग १३, पृ० ११६)

मानवता के चिर-कल्याण और विराट निर्माण का पुनीत सकल्प लिए कवि कालिदास निरन्तर अग्रसर हो रहे थे। काँसी नगरी की मिट्टी में उन्हे उत्सर्ग की आग और देशभक्ति के अनुराग का अपूर्व दर्शन हुआ। इस वीर-प्रसूना मृत्तिका के वण-कण में शौर्य, ऐश्वर्य और सौन्दर्य को देखकर कवि ने कहा—

“यह मिट्टी वीरो की जननी, यह मिट्टी कवियों की जननी,
इस मिट्टी पर है न्योछावर, मेरे मन की ममता अपनी।
इस मिट्टी को मेरा अर्जन, इस मिट्टी को मेरा चन्दन,
मेरे कवि का सौन्दर्यमयी इस मिट्टी को सौ वार नमन ॥”

(सर्ग १३, पृ० १२१)

राजस्थान की वीर-मोग्या वसुन्धरा में पहुँच कर कवि वहाँ के लोक जीवन की रंगरेलियों से अभिभूत हो गया। उसने देखा कि—

“घुघरू वार्ध कर पग निज द्वय, नाचते पुरुष के दल तन्मय।
होली में वे धीदढा नृत्य, गाते विरहा भरकर स्वर लय ॥
‘ढप जानि वजाव बलम रसिया, डोले जियरा ओ’ मनवसिया’
गाती नारियाँ उमगो से, ‘वाजूवन्ध देउ गढाय रसिया’ ॥”

(सर्ग १३, पृ० १२३)

गुजरात में सोमनाथ महालय के विशाल मवन और अस्सी मन सोने के महाघट को देख कर कवि के मन में उदार कलाकार के प्रति प्रशस्ति-भाव जगा। उसने सोचा सच्ची कलाकृति ही कलाकार को मृत्युञ्जयी बनाती है। सच्चा कलाकार हिम के समान अहर्निश गल-ढल कर सृजन करता है। महान् कलाकार के सम्बन्ध में कवि का निम्नोद्धृत कथन कितना सटीक है कि—

“पापाणो मे युग-प्राण भरे, चट्टानो मे युग-गान भरे।
वह कलाकार जो पत्थर में, मानव-मन का निर्माण करे ॥

×

×

×

नित नूतन अनुसन्धान करे, मिट्टी में नव-सम्मान भरे।
वह कलाकार जो मिट्टी से, युग-मानव का निर्माण करे ॥”

(सर्ग १३, पृ० १२८-१२९)

अन्तत महाकवि उज्जैन में महाकाल के विशाल मन्दिर में पहुँचे। वहाँ भगवान् विश्वनाथ (महाकाल) के दर्शन कर कवि को शिवत्व-बोध हुआ। कवि ने ‘शिवत्वभाव’ के सम्बन्ध में चिन्तन प्रारम्भ किया कि ‘शिव’ जीवन का शुभ्र प्रकाश, मानव की महानता का दिव्य रूप और कर्म का चन्द्रहास है। ‘शिव’ ही मानव का सम्पूर्ण ज्ञान, कर्मयोग का महाप्राण और मन का स्वामि-मान है। शिव की जाज्वल्यमान महाशक्ति ही मानव को विपन्न गरल-पाप की सामर्थ्य प्रदान कर सकती है। जन्म-मरण, बनल-पवन, और अजय-काम को शिव शक्ति ही विजित करती है। शिवभाव के सृष्टि व्यापी प्रसार का अमित-आख्यान करते हुए कवि ने कहा—

“शिव-मानव की साधना अटल, शिव मानव की प्रार्थना विमल,
शिव मानव की निष्काम भक्ति, शिव मानव की कामना सकल।

×

×

×

शिव मानव-मन का आत्म-ज्ञान, शिव मानव-मन का महागान ।
शिव मानव का है पूर्ण रूप, शिव मानव का नैतिक प्रमाण ॥'

(सर्ग १३, पृ० १३५-१३६)

कवि जिस क्षण शिव की व्यापक सवल्पना से अभिभूत हो रहा था कि गणिकाएँ छूम-छनन करती हुई मन्दिर के प्रांगण में नृत्य करने लगीं । उपस्थित भक्त जनो की दृष्टि देव से वेष्याओ पर केन्द्रित हो गई । कवि को यह देखकर ठेस लगी । वह नारी के बारङ्गना रूप को धिक्कारते हुए, नारी की असहाय स्थिति पर विचार करने लगा कि नारी को जग-जननी, आदि शक्ति के अभि-धान से अभिवेकित करने के स्थान पर उसे वासनापूर्ति का तुच्छ साधन माना जाता है । कवि ने आवेशपूरित स्वर में कहा कि—'बस बन्द करो यह छूम-छनन, यह शास्त्र विरुद्ध नहीं शोभन' और उसने उद्बोधन के स्वर में गणि-काओं को कहा कि—

"तुम आदिशक्ति तुम जग जननी, यद्यपि तुम मां, प्रेष्ठा, भगिनी,
आत्मा में छिपी असीम शक्ति, नारी तुम भूल गयी अपनी ।

×

×

×

तुम आदि शक्ति तुम जग जननी, तुम जीवनदायक पयस्विनी;
तुम आदि-अन्त तुम भणि-भर्मा, तुम नहीं सिर्फ ही कामायनी ।
तुम से दिनकर है भासमान, तुम से मयंक है सावधान;
पाई असीमता सागर ने, तुमसे नारी लो इसे मान ।
तुमने सागर को दिया गान, अम्बर को नवद्वि का वितान;
तुमने बसुन्धरा को गति दी, दे दिया सृष्टि को अमर प्राण ॥"

(सर्ग १३, पृ० १३६-१४०)

महाकवि के प्ररक वचनो को सुनकर प्रश्नोत्तर के पश्चात् गणिकाओं ने अपने जीवन त्रम को परिवर्तित करने का प्रण किया । इस प्रकार भारत-भ्रमण कर ज्ञान-प्रेरणा और अनुभूति तत्त्व संचित कर कालिदास ने काव्य-सृजन प्रारम्भ किया । उनके गीतो का सौरभ सम्पूर्ण मालव प्रदेश में फैल गया । उनके गीतो का माधुर्य-भाव अधिग्रहण करने के लिए अपार जन-समूह उमड पडा । कवि-कुटी तीर्थ-धाम बन गई । चतुर्दश सर्ग में बताया गया है कि महाराज विक्रमादित्य काव्य-रसिक थे । ये कवियो को अनुदान में असह्य मुद्राएँ प्रदान किया करते थे । एक दिन उनके मन्त्री ने निवेदन किया कि कवि

का कर्म ऐसे नवगीत का सृजन है जो मानवता को नया विश्वास प्रदान करें—

“नया गीत देता मानव को नया नया विश्वास,
नया गीत भरता जीवन में, नया नया उल्लास ।
नया गीत देना मानव को, नित नूतन सन्देश,
नया गीत जीवन का कर देता पूरा उद्देश्य ।

× × ×

नया गीत मानवता कर करता नूतन शृंगार,
नया गीत देता जन-जन को जीने का अधिकार ।

× × ×

नया गीत लाता बसुधा पर, युग का नया प्रमात,
नये गीत के स्वर किरणों से, खिलता युग-जलजात ।”

(सर्ग १४, पृ० १४६)

मन्त्री ने प्रार्थना की कि यदि महाराज का आदेश हो तो यह घोषणा कर दी जाय कि नव गीत व सर्जक को एक लक्ष मुद्राओं का अनुदान दिया जायगा । महाराज विश्रमादित्य ने महामन्त्री के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए कलाकार की महत्ता को इन शब्दों में प्रगट किया—

“कलाकार पैदा करता है मिट्टी से इन्सान ।

× × ×

कलाकार पाषाणों में भी भर देता है प्राण ।

× × ×

कलाकार ही किसी राष्ट्र का करता है निर्माण ।”

(सर्ग १४, पृ० १५१)

यह विचित्र घोषणा सुनकर कालिदास महाराज विश्रमादित्य के दरबार में पहुँचे और अपनी सद्यः नवीन रचना सुनाव कर महाराज को मन्त्र मुग्ध कर दिया । पुरस्कार में प्राप्त एक लक्ष मुद्राओं को भी कवि ने जनहित में खर्च करने का अनुरोध किया । महाकवि की वाच्य-मेधा और समुन्नत विचार-दृश्यों से प्रभावित होकर विश्रमादित्य ने उन्हें राजकवि का सम्मान प्रदान किया । उपर महाराज विश्रमादित्य की पुत्री प्रभावती कालिदास के व्यक्तित्व की गरिमा और भिन्न-भिन्न की उदात्ता में अभिभूत होकर सोच रही थी कि—

"कितना महान् कवि कालिदास, नयनो मे विर उज्ज्वल प्रकाश,
अधरो पर उसके मधुर-हास, अन्तर मे छवि-ज्योत्स्ना वास;
वाणी मे सौरभ की मिठास, जन-जन के जीवन का विकास,
× × ×
कितना उन्नत कितना उदार, जन-जन का उर मे मरा प्यार,
अपने से उनको नही मोह, जन के जीवन से अधिक छोह,
वे वीतराग, वे महाभाग, वैभव से विर उनको विराग।"

(सर्ग १५, पृ० १५६-१५७)

कालिदास को प्राप्त करने के लिए प्रभावती ने कवि से कविता-करना सीखना प्रारम्भ किया। वह रूपको के माध्यम से कविता की वाणी में कवि से कहती कि बल्लरियाँ तर से लिपट कर किस इच्छा को प्रकट कर रही हैं? परवाने लौ को घूम कर क्या सकेत करते हैं? चातकी रात भर गाकर क्या कहती है? वन में फूली पीली सरसों की सुषमा का रहस्य क्या है? आदि। प्रभावती के अलको की मलयज मधुर गध, अधरो का पाटल रगा हास, मौहो का सुरधनु सम विवास और कजरारे नयनो का विलास कवि के मन में वासना की प्यास उत्पन्न करने लगा। प्रभावती की रूप-माधुरी को देखकर कवि सोचने लगा कि—

"जीवन का सच्चा यही स्वर्ग,
यह सृष्टि काव्य का मधुर सर्ग।
वरदानो का यह प्रथम वर्ग,
इससे ही जगती का निसर्ग ॥"

(सर्ग १५, पृ० १६३)

महाकवि के मन में एक ओर अमद वासना जल रही थी तो दूसरी ओर विवेक बह रहा था—'मन वनो अन्ध'। कवि के अन्तर्जगत में द्वन्द्व मच गया। अन्ततः दिव्य-ज्ञान ने उसे सतर्क किया कि सच्चे कलाकार को रूप से अकथ प्यार होता है किन्तु वह ललाम छवि को लल कर डगमगाता नहा है, क्योंकि—

"कवि तो होता खुद रूपकार,
कवि छवि की छवि देता निहार।
छवि कवि ने ढिग आँचल पसार,
माँगती सदा से रूप ज्वार ॥
कवि के पैरो छवि सदा गिरी,
छवि से कवि की लेंसनी बड़ी।

जो करती छवि की मूर्ति सडी;
जिसको लल आँखें हुई हरी ॥”

(सर्ग १५, पृ० १६५)

कवि के मनस् जगत में वासना और विवेक का यह द्वन्द्व चल ही रहा था कि प्रभावती ने अपने गोरी बाँहों की मान कवि के कंठ में डाल दी और लज्जा से लाल हो गई। कालिदास ने बाँहों की माला को तोड़कर कलाशयो को झकझोर दिया। तिरस्कृता और अपमानिता प्रभावती ने जाकर अपनी माँ से कालिदास के कुकृत्य की झूठी कथा कहकर उसे राज्य-निष्कासित करा दिया।

जीवन की सघर्षपूर्ण परिस्थितियों से जूझता कवि कालिदास नर्मदा के तट पर बैठकर जगत के मृदु-कटु अनुभवों को कविता की भाषा में प्रकट कर रहा था। कवि गा रहा था कि जीवन की राहें टेढ़ी-मेढ़ी और पकिलपूर्ण हैं, किन्तु चलने वाले को मजिल मिल ही जाती है। जीवन-उपवन में फूल और काँटे, चाँदनी और अंधियारी, हार और जीत तथा पतझर और बसन्त दोनों हैं। तूफानों में अपने पर काबू पाने तथा ज्वारों के थपेड़ों को सह लेने वाला ही सच्चा मानव है। मानव ही सर्वोपरि है। मन की सीमाओं से उठ कर इन्सान ही भगवान बनता है और इन्सान से बढ़कर कुछ नहीं है—

“मानव से बढ़कर चाँद नहीं हरगिज सुन्दर,
मानव से बढ़कर कभी असीम नहीं सागर।
मानव-मन का हँकार सिन्धु का गान बना,
मानव-मन का अगार बना नभ का दिनकर ॥”

(सर्ग १६, पृ० १७१)

अपनी कविता के अग्य छन्दों में कवि ने कहा कि श्रम, मानव के तन का शाश्वत आभूषण है। श्रम की ज्वाला में प्रदग्ध और श्रम के साँचे में ढला हुआ व्यक्ति ही प्रगति-पथ पर अग्रसर होता है। मानव-जीवन की महिमा सत्य के संरक्षण में है। सत्यवादी मनुष्य धरा को आलोकित कर अमरत्व प्राप्त करता है। कालिदास का ध्यान जैसे ही कविता से हटा तो उसने अपने समक्ष एक रूपती को पाया। उसे देगकर कवि ने मन-ही-मन प्रश्न किया कि—

“लिए मोहें गुरधनुषाकार, लिए नयनों में मंदिर सुमार,
एगों में नील गों आकाश, कौन ? ते मधु का पटना प्यार।

कल्पना कर छवि का शृंगार, भावनाएँ लेकर मनुहार,
रागिनी अपना रूप राँवार, आज आई वयों मेरे द्वार ॥”

(सर्ग १६, पृ० १७३)

उधर रूपसी ललना सोच रही थी कि यह कौन विश्व-कवि का अव-
तार लेकर साकार-गीत की भाँति नदी के तीर पर समुपस्थित है। यह कौन
है ? जो हृदय में जग का प्यार भरे इतना अधिक उदार होकर वाणी के फूलों
से जगत को सुवासित कर रहा है। वार्तालाप के मध्य सुन्दरी ने बताया वह
मालती है और कवि के गीत की मधुरिमा से अभिभूत होकर शरवस चली
आई है। तत्पश्चात्, वह चली गई और उतने जाकर राजकुमारी मल्लिका
को कालिदास के गीतों की गरिमा का वसान करते हुए कहा कि—

“गीतों में भरी अमृत की धार, गीत में भरा हृदय का प्यार,
गीत में कान्हा की बाँसुरी, बज रही से उर की झङ्कार।
गीत सुन भ्रूम रहे तस्पात, भ्रूमती और मलय की घात,
गीत सुन रही लहरियाँ नाच, गीत सुन खिल जाता जलजात ॥”

(सर्ग १६, पृ० १७६)

मल्लिका ने मालती को स्वर्णिम उपहार का प्रलोभन देकर कालिदास को राज
महल में लाने को कहा। मालती के अनुनय-विनय पर मालिन के वेश में कवि
राजमहल पहुँचा। मल्लिका ने कवि से प्रार्थना की कि मुझे ऐसे गीत सुनाओ
जिससे मेरे तन-मन-प्राण तृप्त हो जायें, मेरे नयनों में मधुमास छा जाए, मेरे
निष्क्रिय जीवन में उल्लास का भाव जगे। राजकुमारी ने ऐसे गीत सुनने
की कामना की, जिनसे—

‘तिमिर में जागे ज्योतिर्हास, धरा पर झुक आए आकाश,
स्वर्ग का मोह सदा की त्याग, हृदय में भर कर प्रेम सुवास।
मनुज पर करे मनुज विश्वास, मनुज पर टिके मनुज की आस,
मनुज के प्राणों की आवाज, पहुँच जाए प्राणों के पास।
धरा से मानव का हो प्यार, करे धरती का वह शृंगार,
नवल अनुर वन फूटे सदा, हृदय के मानव का उद्गार।
गीत सुन रुक जाए तूफान, गगन में थम जाए दिनमान,
पिघल जाए निर्मम पापाण, झुके गिरि का झूठा अभिमान।
ज्योत्स्ना से धरती हो स्नात, झरे रिम-झिम की मधु बरसात,
गीत की किरणों से प्रस्फुटित, विश्व का हो मुरझा जलजात।

हृदय मे उठे प्रीत का ज्वार, ज्वार से प्लावित हो ससार,
मिले मानव से मानव गले, प्रेम से ईर्ष्या-द्वेष विसार।”

(सर्ग १६, पृ० १२)

महाकवि कालिदास ने मल्लिका के आग्रह पर अनेक मधुर गीत सुना-
जिनकी प्रथम पंक्तियाँ अविकल रूप से निम्नोद्धृत हैं —

१. चाँद को देखूँ मैं या कि देखूँ तुम्हे,
बोल दो रूप की उर्वशी बोल दो ॥

(सर्ग १६, पृ० १२)

२. फँल गया शरद हास ।

अब न गगन तिमिर बास ॥

(सर्ग १६, पृ० १२)

३. मुझे स्वर्ग की नहीं कामना, मुझे मही से प्यार ।
लहराता है जहाँ अर्हनिश सुल का पारावार ॥

(सर्ग १६, पृ० १६)

४. गीत दो ऐसा मुझे जो गा सकूँ ।

प्रश्न जीवन के कठिन सुलभा सकूँ ॥

(सर्ग १६, पृ० १६)

५. विप के घूँट पियो तो जानें ।

औरो के सुख स्वार्थ लिए तुम,

सचमुच अगर जियो तो जानें ॥

(सर्ग १६, पृ० १६)

६. श्रम की ज्योत्स्ना से जग का आगन ज्योतिर्मय हो ।

श्रम पूजित हो देवों से बढ, श्रम की सदा विजय हो ॥

(सर्ग १६, पृ० १७)

७. तुम मेरे दुःखियों को समझो या मन समझो ।

आने वाली पीढ़ी तो इनको समझेगी ही ॥

(सर्ग १६, पृ० १७)

८. समय की शिला पर लिखे गीत मैंने ।

भुलेंगे नहीं जो मिटेंगे नहीं जो ॥

(सर्ग १६, पृ० १७)

९. दर्द से भीने हुए गीते स्वरो में गए दिन ।

गाँव की बेला; रि हूँगा बाद अनधेना ॥

(सर्ग १६, पृ० १७)

१०. ग्रामीण नववधू की शर्मिली पलकी सी ।

उतरी नम से यह पावस की सार्भ मदमरी ॥

(सर्ग १६, पृ० २०२)

११. विपम गरल भी पी लेना आसान बात है ।

नील कंठ जो सुधा उगलता पी हालाहल ।

(सर्ग १६, पृ० २०४)

कालिदास की गीत-सुधा का पान कर मल्लिका सहित समस्त समुपस्थित राज-समाज गद्-गद् हो उठा । कवि की सभी ने मुक्तकंठ से भूरि-भूरि प्रशंसा की । सिंहल के राजकुमार कुमारदाससिंह ने कवि को सिंहल आने के लिए सादर आमंत्रित किया । कालिदास की ख्याति सर्वत्र सौरभ की भाँति फैल गई । महाराज विश्वमादित्य ने सहस्र दूत भेजकर कालिदास को ढूँढ निकाला प्रमावती ने अपने दुष्कृत्य पर पश्चाताप प्रकट करते हुए क्षमा-याचना की तथा महाराज ने कालिदास को पुन राजकवि का सम्मान प्रदान किया । किन्तु स्वामिमानो कवि ने नम्रना-पूर्वक क्षमा याचना कर ली । अष्टदश सर्ग में महाकवि को विद्योत्तमा के प्रति स्वकृत अनुदार व्यवहार पर पश्चाताप होता है और वे महानता की सजीव प्रतिमा विद्योत्तमा से क्षमा याचना करने उसके द्वार पहुँचे । विद्योत्तमा अब ककालवत् थी । उसने कवि से प्रार्थना की कि अब तुम सम्पूर्ण विश्व को काव्य का प्रकाश प्रदान करो ।

विद्योत्तमा ने कहा—

“अब बाँधूंगी मैं नहीं तुम्हें मोह के पाश,

तुम्हें विश्व कवि देखकर होगा मुझे हुलाश ।

तुम से सारा विश्व ये पाये नित आनन्द,

मेरी आकाशा यही जाओ प्रभु सानन्द ॥”

(सर्ग १८, पृ० २१०)

पति की चरण-धूलि लेकर विद्योत्तमा ने पति को सादर विदा किया । उनविंश सर्ग में कविश्री तिलक ने 'मेघदूत', 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' और 'कुमार सम्भव' की सृजन-प्रेरणा के स्रोतों का वर्णन किया है । इसके पश्चात् कवि की सिंहल यात्रा का उल्लेख है । एक दिन कवि ने स्वप्न में सिंहल में घघकती हुई चन्दन-चिता देखी । उन्हें सिंहल-नरेश कुमारदास सिंह के आमंत्रण का स्मरण हो आया और वे चलते हुए सिंहल पहुँचे । वहाँ एक नर्तकी का आतिथ्य ग्रहण कर कवि ने रात्रि को उसके वहाँ विश्राम किया।

विहल नरेश ने एक समस्यापूर्ति के उपलक्ष्य में आधा राज्य देने की घोषणा की थी। समस्या थी—

“कमल में खिलते कमल कहते सभी,
पर नहीं देखा गया ऐसा कमी।”

(सर्ग १६, पृ० २३२)

उस रूपवाला नर्तकी को कवि ने सहज भाव से इस समस्या की पूर्ति बता दी—

“मुख कमल में खिल रहे हृग के कमल,
देखते हम प्यार से जिन को विमल।”

(सर्ग, १६, पृ० २३२)

नर्तकी ने राज्य-प्राप्ति प्रलोभन में सोते हुए कवि कालिदास का तलवार से बध कर दिया। और महाराज कुमारसिंह के यहाँ पहुँच कर समस्यापूर्ति कर दी। किन्तु महाराज को नर्तकी की मेधा पर विश्वास नहीं हुआ। अन्ततः उन्होंने नर्तकी से घटित वृत्तांत को जान लिया। महाराज कुमारसिंह ने चन्दन की चिता बनाकर महाकवि का ससम्मान दाह-संस्कार किया। महाराज इतने खिन्नमन हो गये थे कि वे स्वयं भी उसी चिता में कूद कर मस्मसात हो गए। इसके पश्चात् नर्तकी भी चिता की लपटों में कूद कर राख हो गई। इस दृश्य की विडम्बना पर ‘कालिदास’ महाकाव्य के रचयिता का निम्नोद्धृत कथन कितना सार्थक प्रतीत होता है कि—

“अगरु चन्दन की चिता पर जल रही विश्व-कवि की लाश,
आग की लपटें विहँस कर रही मनुज का परिहास।

जोत लो चाहे भले तुम जल-गगन-पवमान ;
जोत पाओगे स्वयम् को पर न तुम इन्सान।

(सर्ग १६, पृ० २३५)

इस प्रकार आलोच्य महाकाव्य के माध्यम से महाकवि कालिदास की सम्पूर्ण जीवनी का काव्यात्मक-समाख्यान प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। कालिदासकी इतिहास-सम्मत प्रामाणिक जीवनी तो अनुपलब्ध है; फिर भी भारतीय जन-जीवन में प्रचलित किशदतियो, ऐतिहासिक अनुश्रुतियो एवं लोकचेतना से समुपलब्ध तथ्यो का समाकलन कर कल्पना मिश्रित आधार पर श्री तिलक ने प्रस्तुत महाकाव्य का इतिहासात्मक संयोजन किया है। मार्मिक प्रसंगो की सृष्टि, मौलिक उद्भावनाओ तथा सर्गबद्धता के कारण ‘कालिदास’ काव्य का कथा-विधान महाकाव्योचित गरिमा से पूर्ण है। कालिदास के चरित्र में जिस

नैतिक-दृढता, कर्तव्यनिष्ठा, स्वाभिमान, आत्म-गौरव, सजगता, विचार-गाम्भीर्य और भाव प्रवणता का उन्मेष कवि ने दर्शाया है, उसके कारण महा-कवि का चरित्र नितान्त प्रेरक और स्पृहणीय बन पड़ा है। विद्योत्तमा, प्रभावती, भालती प्रभृति रूपसी कुल ललनाओं के परिसन्दर्भ में महाकवि के चरित्र-विकास में अन्तर्द्वन्द्व की अवतारणा और अन्य मनोवैज्ञानिक सस्पर्श 'कालिदास' के रचयिता की चरित्र-विश्लेषण सम्बन्धी मौलिक सूक्ष्म-बुद्धि के परिचायक हैं। सयोग-श्रु गार की परिदृश्य योजना में कवि सिद्धहस्त रचनाकार प्रतीत होता है, क्योंकि प्रत्येक मिलन प्रसंग को उन्होंने नितान्त आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजित किया है। काव्य की भाषा सम्प्रेषणीय और भावाभिव्यक्त तथा शैली प्रसगानुकूल माधुर्य एवं ओजगुणमयी रही है। शब्द-चयन में परिष्कार की अपेक्षा कवि से की जा सकती है। क्योंकि कहीं कहीं ठेठ उर्दू की शब्दावली के साथ संस्कृत गर्भित पदावली का प्रयोग अवाञ्छनीय ही कहा जायगा। किन्तु ऐसे स्थलों पर भी भाषा भाव-सवहन करने में सर्वथा समर्थ रही है। शिल्प-सरचना के अन्य उपकरणों (यथा छन्दविधान, द्विम्ब-योजना, प्रतीक-संयोजन, वर्णन कौशल, प्रकृति चित्रण आदि) की दृष्टि से भी आलोच्य कृति पूर्ण है। सृजन-उद्देश्य की महार्थता का उल्लेख तो प्रारम्भ में ही किया जा चुका है। भारतीय सांस्कृतिक चेतना के अप्रदूत और मानवीय-संवेदनाओं के अमर गायक के रूप में महाकवि कालिदास की जीवन गाथा भी उतनी ही प्रेरक है जितनी कि उनकी काव्य कृतियाँ। मानवतावादी-विचारदर्शन की मूलभूत उपपत्तियों एवं अवधारणाओं को कवि ने सहजतापूर्वक काव्य के कलेवर में आग्रहमुक्त होकर सन्निविष्ट किया है और इसके कारण काव्य का वैचारिक स्तर समृद्ध हुआ है। समष्टि रूप में महाकाव्य-सरचना के रूप-विधायक तत्त्वों की दृष्टि से 'कालिदास' एक सफल काव्यकृति है।

‘झाँसी की रानी’ महाकाव्य
अप्रितम शौर्य की आग्नेय हुँकृति

८

‘झॉसी की रानी’ महाकाव्य अप्रतिम शौर्य की आग्नेय हुँकृति

विश्व भर के महाकाव्यों के विकास-क्रम एवं संरचनात्मक प्रवृत्तियों के अनुशीलन-परिशीलन से ज्ञात होता है कि महाकाव्यों की रचना का मौलिक आधार वीरगाथाएँ थीं, जिन्होंने कालान्तर में गाथाचक्रों (Cycles of Ballads) का रूप ग्रहण किया और जिनसे महाकाव्य का मौलिक रूप निर्मित हुआ। वीर-गाथाओं में वीरों का प्रशस्ति-गान होता था। भारतीय वाङ्मय के अन्तर्गत वेदों में इन्द्र एवं अन्य शक्तिशाली देवों (वीरों) के कार्यों की गीतात्मक प्रशस्तियाँ मिलती हैं जिन्हें दान-स्तुति, गाथा-नारणसी और कुन्ताप सूक्त कहा गया है। विन्टरनिट्स प्रभृति विद्वानों के मतानुसार प्रशसात्मक सूक्तों से ही महाकाव्यों का प्रादुर्भाव हुआ है।¹ भारत ही क्या? प्रत्येक देश के साहित्येतिहास में आरम्भिक युग, वीर-युग (Heroic Age) के रूप में ही जाना गया है और वीरता की भावना तथा वीर पुरुषों का वाङ्मयक समाख्यान इस युग की काव्य-वृत्तियों का मूल प्रतिपाद्य रहा है। इस दृष्टि से भारत के आदि महाकाव्यों (रामायण और महाभारत), हिन्दी के आदि महा-

¹ "The songs in praise of man probably soon developed into epic poems of considerable length, i.e., heroic songs, and into entire cycles of epic songs entering around one hero"—M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, Vol I, Page 314

काव्य (पृथ्वीराज रासो) तथा वीरगाथाकालीन काव्यकृतियों को उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है, जिनमें वीरत्व का स्वर एक उद्धोष के रूप में प्रतिध्वनित हुआ है। हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल के हल्दीघाटी, आर्यावर्त, जीहर, विक्रमादित्य, दैत्यवश, अगराज, जयभारत, रश्मि-रथी सेनापति कर्ण, तारकवध, चन्द्रगुप्त मौर्य, गुरुगोविन्दसिंह शीर्षक महाकाव्यों में वीरों के अनन्त शौर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ के रोमाञ्चक आख्यात विनियोजित हैं। इन वीर-रसात्मक महाकाव्यों में इतिहास प्रसिद्ध और लोकविख्यात नरपुंगवों के पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान की गौरवगाथाएँ ही सकलित हैं। इसी परम्परा की काव्यकृति श्री श्यामनारायण प्रसाद कृत 'झाँसी की रानी' महाकाव्य है जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई की अप्रतिम शौर्य सम्पन्न लोक विभ्रुत उत्सर्गमयी जीवन-गाथा को महाकाव्योचित गरिमा से मण्डित करके वाईस हठकृतियों (सर्गों) में प्रस्तुत किया गया है। काव्यारम्भ से पूर्व 'परिचय' खण्ड के अन्तर्गत महारानी लक्ष्मीबाई के महिमामय व्यक्तित्व का निरूपण करते हुए कवि ने उचित ही कहा है कि वह स्वतन्त्रता के ध्वज को फहराने वाली रणचण्डिका थी। महारानी ने बुन्देलखण्ड में नव-जागरण का महान् उद्धोष करके झाँसी के निद्रा-निमग्न जन-जीवन में नयी चेतना का संचार किया तथा मातृ-भूमि की अर्चना में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया—

“लेकर स्वतन्त्रता के ध्वज को निर्भय फहराने वाली थी।
रणचण्डी के त्रोधानल सम बनकर लहराने वाली थी।।
वह राज योग की भस्म लगा, नित अलख जगाने वाली थी।।
रण भेरी के रव में स्वर भर, वह वीर बनाने वाली थी।।
'तुम जागो वीर बुन्देलखण्ड,' यह मन्त्र फूँकने वाली थी।।
निज मातृ भूमि के अर्चन में, वह नहीं पूजने वाली थी।।
निद्रित झाँसी के वण-वण में, नवशक्ति जगाने वाली थी।।
इस वीर भूमि की पूजा में, सर्वस्व चढ़ाने वाली थी।।

(परिचय, पृ० ७)

'झाँसी की रानी' महाकाव्य के सम्पूर्ण वचनधर में महारानी लक्ष्मीबाई की आनेय हठकृतियों का ही प्रतिध्वनन है। भारतीय इतिहास की गौरवपूर्ण परम्परा में महारानी प्रताप, सेनापति निवात्री, गुरुगोविन्दसिंह, घोषा बाला, पद्मावती महारानी पद्मिनी, हाडागनी, बर्षणी, ताराबाई जैसे अनेक सुदान्तरवाही

व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने जातीय-स्वामिमान, राष्ट्रीय-गौरव और मातृभूमि के हितरक्षण में अपना सर्वस्व समर्पित करके उत्सर्ग के उच्च कीर्तिमान स्थापित किए हैं किन्तु महारानी लक्ष्मीबाई का यशस्वी चरित्र तो बलिदान का ऐसा देदीप्यमान आलोक-स्तम्भ है, जिसके ज्योतिर्मय विकीरण से असंख्य प्रसुप्त जनो में नव-चेतना का आविर्भाव हुआ। ऐसी ‘नवचेतना’ जिसने सहस्राब्दियों से पराधीन जनगण को स्वाधीनता के महायज्ञ में प्राणों को आहूत कर देने के लिए अनु-प्रेरित किया। भारतीय राष्ट्रीय-स्वाधीनता-आन्दोलन की विप्लवी-भूमिका के निर्माण में सन् १८५७ की क्रान्ति अविस्मरणीय घटना है और इस क्रान्ति की अग्रदूतिका और प्रेरणादात्री के रूप में महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान निश्चयतः अद्वितीय है। भाँसी की रानी ने अंग्रेजी-साम्राज्यवाद से उस समय टक्कर ली जब उनका शासन-सूर्य मध्याह्न के प्रखर-तेज से दीप्तिमान था; बड़े-बड़े राजे-महाराजे श्रद्धानवत होकर समुद्र पार बैठे महारानी बिक्टोरिया का यशोगान करते हुए ‘यूनियन-जैक’ को अपनी राज-ध्वजा के साथ फहराते थे। अंग्रेजी साम्राज्य की अपरिमित शक्ति-सामर्थ्य का रानी ने सीमित-साधनों किन्तु असीमित पराक्रम और स्वामिमान के बल पर लोहा लेकर अंग्रेजी-शासन की नाँव को झकझोर कर ऐसा जर्जरित कर दिया कि सन् १९४७ में वह ढह ही गयी। इसीलिए भारत के स्वाधीनता-सगर में महारानी भाँसी के आदान का पुण्य स्मरण करते हुए मनीषी कवि ने कहा है कि—

“रानी का रण-हँकार प्रबल, नम में है अब भी गूँज रहा।
रानी का जय-जयकार सतत, भारत-मानस में गूँज रहा ॥
रानी है अब भी डोल रही, कण-कण में नूतन शक्ति बनी।

×

×

×

नश्वर तन से है दूर, किन्तु, जिह्वा पर अमर कहानी है।
स्वातन्त्र्य बत्स कहता रहता, माँ भाँसी वाली रानी है ॥”

।।

(परिचय, पृ० ८)

‘भाँसी की रानी’ महाकाव्य के समारम्भ में कवि ने काव्य की सृजन-प्रेरणा पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि रानी की अमर-कहानी यद्यपि बीते हुए युग की बात है किन्तु यह वह वीर मन्त्र है, जिसके द्वारा भारत का कण-कण जगाया जा सकता है। जर्जरित जबानियों, रो रही आर्यभूमि और सो रहे गुस्द्वारों का एक मात्र सहारा यही गौरव-गाथा है। लक्ष्मीबाई के जन्म को कवि ने दैवी-शक्ति का आविर्भाव कहा है। मोरोपन्त की गर्मिणी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि कोई गर्मस्य-शक्ति उनसे कह रही है कि निराश मत हो, मैं पृथ्वी

पर आकर जन-जन में ज्योति जगाऊँगी । अबला को सबला बनाकर भारत की ईति-भीति को दावाग्नि के समान जला दूँगी । लक्ष्मीबाई के प्रसव की कवि ने महाशक्ति का भू पर अवतरण ही माना है :—

“वह एक शक्ति भू पर आई,
सहसा विपदा-घन-पटल चीर ।
उस व्रती विप्र की दुहिता बन,
लक्ष्मी-लक्ष्मी बन कर आई ॥”

(पहली हँकार, पृ० ५०)

मनू (महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनू था, उसे छवीली भी कहते थे) के जन्म के चौथे दिन ही माँ का निधन हो गया । कुछ समय पश्चात् मोरोपन्त के आश्रयदाता चिमा जी भी स्वर्ग-सिंघार गए । तभी बाजीराव पेशवा के निमन्त्रण पर मोरोपन्त पुत्री सहित काशी छोड़कर बिदूर चले गए । शंशवावस्था से ही मनू निर्भोक्ता और अटूट धैर्य का परिचय देने लगी थी । एक दिन बिदूर के बाहर नाना साहब और राव साहब के साथ मनू घोड़े पर सवार होकर जा रही थी, तभी घुड़दौड़ में नाना साहब घोड़े से गिर कर घायल हो गए । मनू नाना साहब को अपने घोड़े पर बैठा कर द्रुत गति से किले में ले आयी और अपनी अश्वारोहण-कला का प्रभूत परिचय दिया । घायल नानासाहब को देखकर मनू ने करुणा-विगलित भाव-प्रदर्शन के स्थान पर उद्बोधनात्मक-स्वर में कहा कि—

“नाना साहब ! क्यों सोते हो, बलहीन बने हो मदन !
क्या इसी भुजा का बल लेकर, थे चले गगन पर भू लाने ॥

×

×

×

जागो-जागो हे मीनव्रती ! अनिमान शान की रक्षा कर ।
नर के मुण्डों की रक्षा कर, गौ के मुण्डों की रक्षा कर ॥”

(दूसरी हँकार, पृ० ५४-५५)

घायल नानासाहब को देखकर सभी लोग बहुत घबराए हुए थे किन्तु मनू अपने पिता मोरोपन्त से कह रही थी कि जरा सी चोट लगने से ही लोग इतने ध्यप्र और चिन्तालीन क्यों हैं ? शोणित देखकर घबरा जाना क्षत्रिय-धर्म नहीं है । क्षत्रिय का तो अग-अग भी बट जाय तो भी उसे आगे ही बढ़ना चाहिए—

‘यह है क्षत्रिय का धर्म नहीं, शोणित को लस घबरा जाना ।
उसका तो यह घाना ही है, निर्भय अन्तक से लड़ जाना ॥

अवयव-अवयव भी कट जाए, पर गरज-गरज आगे बढ़ना ।

शस्त्रो से रिपु को मार-मार, जयमन्त्र सतत पढते रहना ॥'

(दूसरी हँकार, पृ० ५७)

प्रत्युत्तर में मोरोपन्त ने कहा, वेटी ! नाना का घाव दो अगुल बड़ा था, न जाने कितना रक्त-स्राव हुआ होगा ? यह सुनकर छबीली ने कहा, तात ! मुझे तो सागर को शोणित से भर लड़ने वाले वीरो का इतिहास सुनाते थे । आपने ही शोणित से पिचकारी भर कर फाग खेलने वालों और शरीर पर अस्सी घाव लगने वाले पौरव नरेश का आख्यान सुनाया था, तो नाना साहब के लिए इतनी चिन्ता क्यों ? मोरोपन्त ने कहा—नाना साहब सोलह वर्ष का बालक है, वह इतना घातक घाव नहीं सह सकता । यह सुनकर छबीली ने आवेश पुरित स्वर में कहा कि सोलह वर्ष के वीर बालक अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को खण्ड-खण्ड किया था । मोरोपन्त ने पुनः कहा कि वेटी ! अब वह समय नहीं है । ये कथा-आख्यान बीते युग के आदर्श थे । आज तो स्थिति यह है कि—

'अब अंग्रेजों के वैभव का, है सूर्य गगन में चमक रहा ।

जिससे हत होकर देश-तेज, भूतल में सोया दमक रहा ॥'

(दूसरी हँकार, पृ० ६१)

यह सुनकर मन्नू उत्तेजित हो गई और बोली कि आपने कायर उर की बात कही है । मैं अपने जीवन में कर्णवती, तारावाई, हाडारानी और जीजा-वाई के आदर्शों का अनुकरण करूँगी । मैं कभी भी विघ्न बाधाओं से डर कर शत्रु के आगे नतमस्तक नहीं होऊँगी—

'मैं डरने वाली नहीं तात !

विघ्नो के तप्त अगारो से ।

यह सिर न कभी झुक सकता है,

झँरी के तीखे वारो से ॥'

(दूसरी हँकार, पृ० ६२)

पिता-पुत्री के उद्धृत परिसंवाद से स्पष्ट है कि महारानी लक्ष्मीबाई बाल्यावस्था में ही वीरता के जीवन्त आदर्शों को अपने व्यक्तित्व और चिन्तन में आत्मसात् कर चुकी थी । झाँसी-नरेश गंगाधर राव से विवाह हो जाने के पश्चात् मन्नू महारानी लक्ष्मीबाई बन गई । वैवाहिक-जीवन की साज-सज्जा और हास विलास ने सुख-समृद्धि के स्थान पर महारानी के मन में एक विचित्र द्वन्द्व को जन्म दिया । वह सोचने लगी कि इस मध्य-मवन में बैठ कर मैं भारत के उद्धार का कोई ठोस प्रयत्न नहीं कर सकती । भोगमय जीवन की साज-

मज्जा मेरे पौरप का परित्याग करा रही है। मेहदी रचे हाथ चपल तुरग की बल्गा पकड़ने से वज्रित कर रहे हैं। आज भारत के नम पर काले मेघ घहरा रहे हैं। भारत-वसु-धरा पर भूचाल आया हुआ है। देश के जन-जीवन में पतझड़ का निवास है और मैं दासियों के बीच बैठी सुखपूर्वक शृंगार-प्रसाधनो द्वारा रूप-सज्जा में व्यस्त हूँ। जब वहिनो का अरण-सुहाग धुल रहा हो तो मैं फाग और वहार का आनन्द कैसे लूट सकती हूँ—

‘धुले बहनो का अरण-सुहाग, मचा हो भूतल पर चीत्कार।

नित्य मैं खेलूँ हंस-हंस फाग और लूटूँ व्यजन-वहार ॥’

(पाँचवीं हूँवार, पृ० ६०)

यह सोचते-सोचते रानी अधीर हो गई। उसकी बाँहे अस्ति-धारण की उत्कट आकाक्षा से फड़कने लगी। किन्तु वह विवश थी। पति-आज्ञा का निर्वाह और विवाह का धर्ममय बधन उसे इस ओर बढ़ने से रोक रहे थे। महारानी अनुभव कर रही थी कि मानो महल का कण-कण नित्य उसका उपहास कर रहा है। इसी अवसर पर तीन दासियों ने प्रवेश किया। रानी ने दासियों से उनकी दिनचर्या एवं जीवन-लक्ष्य के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न किए, जिनके उत्तर में दासियों ने सीधे-साधे शब्दों में कहा कि उनका स्वर्ग अपवर्ग सेवा कर्म में निहित है। यह सुनकर महारानी लक्ष्मीबाई ने दासियों को उद्बोधन करते हुए नारी की गौरव-गरिमा एवं शक्तिमन्तता से अवगत कराई। उन्हे देश-प्रेम की भावना से ओत-प्रोत किया। महारानी ने कहा कि क्या तुमने कभी सगर देखा है? कभी स्वदेश-अनुराग के लिए कोमल-तन को तपाया है? क्या तुमने वीरो की जयकार की है? घोड़ों पर आरूढ़ होकर कभी तीरो से लक्ष्य भेद किया है? आदि। महारानी की प्रश्नावली सुनकर दासियों में हर्ष छा गया। उनकी प्रसुप्त-चेतना नव्य उत्कर्ष-भाव से भर गई। तभी महारानी लक्ष्मीबाई ने नारी-सेना संगठित करने का उदात्त सकल्प किया—

“जगाऊँगी फिर नारी-जाति, करूँगी सेना को तैयार।

चढाकर मुण्डो का नवहार, करूँगी माना का शृंगार ॥

मले ही हो दुखो का घात, किन्तु नस-नस में फहरे केतु।

चढाऊँगी अरि-उर का रक्त, बना नारी-सेना का सेतु ॥

×

×

×

जगाया जा सकता है आज, पुनः सतियो का पावन त्याग ।
 लगाई जा सकती है आज, पुन पतितो के उर मे अग ॥
 बनाकर मातृ-भूमि को मुक्त, किया जा सकता है उदधान ।
 उढाया जा सकता है दिव्य, अन्य देशो मे अरुण-निशान ॥”

(पाँचवीं हूँकार, पृ० ६४-६५)

महारानी ने निश्चय किया कि मैं किकरियो को तलवार सिखाकर कुशल घुडसवार बनाऊँगी । जिस तन को ये फूलो से सजाती है, उसे निपग, कटार और भाले से सज्जित कराऊँगी । रनिवासो को शस्त्रागार मे बदल दूँगी । रानी ने दासियो से यह शपथ ग्रहण करने को कहा कि—

‘शपथ खाओ छोडोगी राग,
 शपथ खाओ कर दोगी त्याग ।
 शपथ लो अपित कर निज प्राण,
 जगाओगी इस भू का भाग ॥’

(पाँचवीं हूँकार, पृ० ६६)

महारानी की इच्छानुसार दासियाँ कृत-सकल्प हो गईं । रनिवास के रग-ढग मे इस आपातिक परिवर्तन को परिलक्षित कर महाराज गगाधर राव ने महारानी लक्ष्मीबाई से कहा, प्रिये ! तुम प्रतिपल युद्ध विद्या का ज्ञान सखियो को व्यर्थ ही कराती हो । इनका कर्त्तव्य तो ग्रहिणी-धर्म का पालन करना है । यह सुनकर महारानी ने रूपनगड की राजमुता, कर्णवती, हाडारानी आदि कुल-ललनाओ की वीरगाथाओ को उदधृत करते हुए स्पष्ट शब्दो मे कहा—

‘देश भक्ति का मानदण्ड है,
 ललनाओ की जीवित शक्ति ।
 ललनाओ की सुदृढ भक्ति ही,
 विमल देश की है शुभ-भक्ति ॥’

(छठी हूँकार, पृ० १०६)

पिता मोरोपन्त और पति गगाधर राव से हुए पगिसवादो के उपर्युक्त उद्धृत अशो से स्पष्ट है कि कन्या और कुल-ललना दोनो ही रूपों में हम महारानी लक्ष्मीबाई की वाणी मे वीरत्व-भाव की आग्नेय हैकृतियों का उद्धोष पाते हैं । काव्य की सातवीं हूँकार (सप्तम सर्ग) मे महारानी का मातृ-रूप द्रष्टव्य है । माता-लक्ष्मीबाई अपने नन्हे शिशु को लोरी सुनाते हुए वीर-भावनाओ की ही अभिव्यक्ति करती है । वह कहती है—

“चुटकी बजा बजा कर कहती लाल । बड़े हो जाओ तुम ।
वीर शिवा, राणा प्रताप सा कर्म क्षेत्र अपनाओ तुम ॥
पार्थ-पुत्र से होकर प्यारे । नित्य अनीति मिटाओ तुम ।
माता का शृंगार पुन ह लाल । प्रसन्न सजाओ तुम ॥
बरछी माले, तीर, कटारी फिर ले विहँस जगाओ तुम ।
लाल घरा पर पूर्व काल सा, गौरव-गान सुनाओ तुम ॥”

(सातवीं हूँकार, पृ० १४४)

अपने पुत्र के भावी जीवन के सम्बन्ध में महारानी कल्पना करती थी कि इसे गीता पढाऊँगी और बाल्यावस्था से ही घोड़े पर चढना सिखाऊँगी । छोटी सी तलवार थमा कर इसे लडना और समरागण में शत्रु दल पर प्रहार करने की कला में पारंगत करूँगी । कुक्षेत्र के वीरों की गौरव-गाथा सुनाकर इसे सत्य, स्वत्व और स्वदेश-रक्षण-हेतु बलिदान होने के लिए प्रेरित करूँगी । किन्तु दुर्भाग्यवश महारानी की आशाएँ घूल-घूसरित हो गयी । महारानी की आँखों का तारा तीन मास की आयु में ही चल बसा । कवि के शब्दों में—

“हाय । लाल तीन मास में,
शून्य गोद बरके जाना ।
वश दीप पूजा से पहले,
मिल-मिल बरके बुझ जाना ॥”

(सातवीं हूँकार, पृ० ११७)

‘आठवीं हूँकार’ में हम रानी को शोक सतप्त पाते हैं । किन्तु शोकातुर महारानी भी भारत के गौरवमय अतीत का ही पुण्य स्मरण कर रही थी । महल के भीत चित्रों को देखकर वह सोच रही थी कि यह कैसा विधि का विधान है ? जिस भारत भूमि का यश फारस ईरान तक फैला हुआ था, वही आज हताश पडी है । रास का आगार ब्रजधाम, काशी, बिप्रकूट और वीर भूमि मेवाड सभी में सप्रस्त नीरवता का साम्राज्य है । महारानी पद्मिनी, देवल देवी, कर्णवती, ताराबाई, दुर्गावती, हाडारानी और सारंग्या की दिव्य मूर्तियों ने महारानी का देशोद्धार के लिए प्रेरित किया । उसने डलहौजी की राज्य हडपने की नीति को असफल बनाने के लिए दामोदर को गोद ले लिया । दूरदर्शी महारानी ने दामोदर के यज्ञोपवीत के मिस सभी नरेशों को निमंत्रित कर, उनसे देश की राजनीतिक स्थिति पर परामर्श करने का अवसर छूँड़ निवाला । कवि के शब्दों में—

"यज्ञोपवीत वा उत्सव तो, केवल अतिव्याप्त बहाना था ।
अरि की आँखों में घूल भोक, भारत को पुन जगाना था ॥

× × ×

रिपु-दल की कड़ियाँ तोड़ तोड़, माता को मुक्त कराना था ।
अपना प्रसिद्ध वह गौरव ध्वज, फिर से जग में फहराना था ॥"

(नवी हूँकार, पृ० १३३-१३४)

दामोदर के यज्ञोपवीत के अवसर पर दिए गए वक्तव्य में महारानी लक्ष्मीबाई की हूँकार पुन सुनाई देती है । महारानी ने ओजपूर्ण शैली में कहा कि वीरो ! अब सोने का समय नहीं है । यह समय हृदय के रक्त से मातृ-भूमि के पाद-प्रक्षालन का है । मीष्म पितामह की माँति दृढ प्रतिज्ञ हो जाओ । कुम्भज ऋषि के समान गण्डुलि पर रखकर हँसते हुए समर सिन्धु का पान करो । सघन-वन सहस्र अरि-दल को दावानल बनकर ध्वस्त कर दो । हिमालय के सिर पर स्वतन्त्रता का राज्यकेतु फहरा दो । यह समय रनिवासो में केलि क्रीडाओं का नहीं अपितु स्वाधीनता सगर में जूझने का है । अपनी वक्त्रता को समाप्त करते हुए रानी ने कहा —

"अब समय आ गया है रिपु को सगर का पाठ पढाने का ।

माता के मंदिर में हँस कर अब प्राण-प्रसून चढाने का ॥

भूलें न कभी यह वीर वेष, वीरो में भरी जवानी है ।

कण कण में गूँज रही प्रतिपल, राणा की गाथा मानी है ॥"

(नवी हूँकार, पृ० १३६)

महारानी की ओजस्वी वक्त्रता सुनकर समस्त राज समाज तमतमा उठा । दीवान जवाहरसिंह, रघुनाथसिंह आदि नरेशों ने अरि दल के अत्याचारों से लोहा लेने की प्रतिज्ञा की । महारानी लक्ष्मीबाई ने इस अवसर पर गगाजल लेकर वीरो की तलवारों का जय मन्त्रोच्चार करते हुए अभिषेक किया और जय निनाद से सारा गढ़ गूँज गया ।

दसवीं हूँकार में कवि ने अँग्रेजी शासन की नृशंसताओं का निरूपण किया है । बीबीगढ़ में मृत गोरो का बदला लेने के लिए अँग्रेजों ने द्विजों को पकड़-पकड़ कर उनसे मृतों का शोणित चढवाया । अजनाले में छयासठ बच्चों को एक गुम्बद में बंद करके तडपा-तडपा के मार डाला । फर्खावाद के नवाब को सूली पर लटवा दिया । अवध में माँ-ग्रहनों की लाज से पाग खेला गया । रगून भी रक्त रजित हो गया । कवि के अनुसार—

“जाति-धर्म पर ऐसा सकट, माँ-बहनों का हा हा कार ।
जलते हुए घरों के भीतर, बूढ़े बच्चों का चीत्कार ॥
जलती हुई लाज की होली, जलता मिटता अपना देश ।
अपने बच्चों के शोणित से, रगा हुआ माता का वेश ॥

× × ×

भूल जायें सब मन्त्र ऋचाएँ, भूलें कलमा और कुरान ।
भूलें सांख्य योग का पठना, भूलें पोथी और पुरान ॥
भूले हिन्दू जप, तप, व्रत को, मुस्लिम रोजा और नमाज ।
मसजिद में सूखे पंगम्बर, मन्दिर में रोएँ सुरराज ॥”

(दसवीं हूँकार, पृ० १४६-१४७)

महारानी आए दिन अंग्रेजों के अत्याचारों के विवरण सुन रही थी । उसका खून खौलता था । उसने नागिन सी तलवार लेकर प्रतिज्ञा की कि मातृ-भूमि का सम्मान बचाने के लिए मैं अरि-भुण्डों का अपूर्व दान करूँगी । जन-कष्ट-निवारण हेतु महारानी ने सागरसिंह डाकू से लोहा लेकर उसे हराया और फिर उसका हृदय परिवर्तन कर देश सेवा के लिए वचनबद्ध किया । (ग्यारहवीं हूँकार, पृ० १६५) अन्ततः महारानी ने निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों से लोहा लेना ही होगा । अतः उसने युद्ध-सज्जा के हेतु दुर्ग की व्यवस्था और जन-गण संगठन का गुस्तरकार्य अर्हनिश जुटकर प्रारम्भ कर दिया । छत्र-पति शिवाजी और महाराणा प्रताप की दुहाई देकर रानी ने जन-जीवन में नव चेतना प्रादुर्भूत की । महारानी ने अपने सदेश में कहा—

‘हे भारत के नव गौरव ! मेरा सदेश यही है ।
तृण से लेकर भूधर को मेरा आदेश यही है ॥
यह धरणी है धीरों की, वीरों की यह जननी है ।
इसलिए आज तन मन से इसकी रक्षा करनी है ।”

(बारहवीं हूँकार, पृ० १७५-१७६)

महारानी की गतिविधियों पर अंग्रेजी शासन की कड़ी नजर थी । अन्ततः महारानी की योजनाओं को ध्वस्त करने के लिए गोरी सेना ने झाँसी के दुर्ग पर घावा बोल दिया । महारानी के लिए यह आक्रमण अप्रत्याशित या अनाहूत नहीं था । अरिदल को देखकर महारानी के लोहित-ललाट पर रौद्र रूप साकार हो उठा । वह मन ही मन खिन्न उठी कि आज जन्म-भूमि को

प्राण-प्रसून चढ़ाने, रणचण्डिका को जी भरकर रक्त पिलाने तथा खप्पर वाली को अरि-मुहमाल पहनाने का अपूर्व अवसर मिला है। महारानी ने शपथ ली कि—

“झाँसी मेरी है मैं न कंगी,
अरि को यह गड लेने दूँगी।
है मातृ-भूमि की शपथ आज,
अरि को न कमी सोने दूँगी ॥”

(तेरहवीं हूँकार, पृ० १८१)

महारानी के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी युद्ध सज्जा, सुसंगठित सैन्य-संचालन और जनता के उच्च मनोबल के कारण अंग्रेजी सेना त्राहि-त्राहि कर उठी। कवि के अनुसार—

“गोरी-पल्टन शोणित से तर कहती यह कँसी रानी है ?
हो गया आज से दुर्लभ अब वह टेम्स नदी का पानी है ॥
अब लौट न पायेंगे घर को यह रानी बनी भवानी है।
इसके आगे हम लोगों की अबला-सम बनी जवानी है ॥
थे नहीं जानते भारत की नारी में अभी रवानी है।
अब भी यमुना की धारा से सुन पड़ती वीर कहानी है ॥
तो कभी नहीं हम पद रखते यह वीर देश अभिमानी है।
नारी में जब यह शक्ति मरी, तो नर की कौन कहानी है ॥”

(तेरहवीं हूँकार, पृ० १८८)

और इस प्रकार महारानी विजय-श्री को वरण करने ही वाली थी कि दो गाँवों की जागीर-प्राप्ति के लोभ में देशद्रोही दूल्हाजी और पीर अली ने मध्यरात्रि के समय अंग्रेज सेनापति रोज को गड का सम्पूर्ण रहस्य बता दिया तथा दुर्ग द्वार खोलने का जघन्य कृत्य करना भी स्वीकार कर लिया। इसी बीच स्टुअर्ट नयी सेना लेकर आ घमका। शत्रु-दल ने पड्यन्त्रकारी योजना के अनुसार दुर्गद्वार से ही गड पर भयंकर आक्रमण किया और फाटक को चूर करती हुई सेना अन्दर प्रविष्ट हो गई। अंग्रेजों की भयंकर गोलाबारी से गड के भवन, अस्तबल, पुस्तकालय, मुहल्ले, दूकानें धू-धू कर जलने लगे। महारानी के वीर सैनिक अरिदल को गाजर-मूली की तरह काट रहे थे। रक्त के परनाले बह रहे थे। महारानी रौद्र रूप धारण किए शत्रु-वाहिनी का सहार कर रही थी। कवि के शब्दों में—

“रानी अरि-गर्दन काट-काट,
उड़ रही पवन में फर, फर, फर ।
लप लप बरती अस्ति-जिह्वा से,
शोणित बहता था तर, तर, तर ॥”

(पन्द्रहवीं ठुंकार, पृ० २११)

शत्रु-सेना समुद्र की भाँति उमड़ रही थी । एक के बाद एक गढ़ के मोर्चे टूटते जा रहे थे । कुशल तोपची गौस खाँ के निघन से महारानी को भयकर आघात लगा । शत्रु ने सब ओर से गढ़ में प्रवेश पा लिया, तो भी रानी अधीर नहीं हुई । उसने कहा कि विघाता हमसे वाम है और जयलक्ष्मी दूर है । बचे हुए वीर सैनिकों को गढ़ के गुप्त-पथ से बचकर निकल जाना चाहिए और शत्रु को परास्त करने की नयी योजना बनानी चाहिए । मेरे तन को शत्रु स्पर्श भी नहीं कर सकता । मैं स्वयं किले के बाह्य मण्डार को आग लगा कर भस्म हो जाऊँगी—

“है मरा हुआ बाह्यो से इस वीर किले का वक्षस्थल ।
जिससे रिपुदल की छाती में धडकन होती रहती प्रतिपल ॥
बच जाकर उसमें आग लगा, मैं स्वयं भस्म हो जाऊँगी ।
युग के बिछुड़े निज पितरो के पद-पक्व में मिल जाऊँगी ॥”

(पन्द्रहवीं ठुंकार, पृ० २२२)

यह सुनकर झाँसी दुर्ग की रुद्राणी को धर्म पुरोहित ने कहा कि जिस महारानी ने स्वराज्य की वेदी पर मर-मिटने का सकल्प लिया है, उसे इस प्रकार कायरो की भाँति प्राण-बलि नहीं देनी चाहिए । यद्यपि दिल्ली विजित हो गई है, कानपुर का भी पतन हो गया है किन्तु विन्ध्य-अवध और महाराष्ट्र अभी स्वतन्त्र हैं । इन प्रदेशों में शक्ति-संगठन करके शत्रु से फिर लोहा लेना चाहिए । पुरोहित ने परामर्श दिया कि गढ़ के गुप्त-मार्ग से नहीं अपितु शत्रु-सेना को चीरते हुए महारानी यहाँ से बचे हुए सैनिकों के साथ प्रस्थान करे और कालपी में पेशवा की सेना को जूझने के लिए सन्नद्ध किया जाय । महारानी ने धर्म पुरोहित और सेनापतियों के परामर्श के अनुसार गढ़ को कुशलता से पार किया और पथ के सकटों को भेलेती हुई कालपी पहुँची । महारानी के कालपी में पदार्पण करते ही मातृभूमि की स्वतन्त्रता की कल्पना वहाँ के जन-जीवन में जाग उठी । जन-जन में देश प्रेम और जातीय स्वाभिमान जाग उठा । कवि के शब्दों में—

“जग उठी प्रजा नवीन भाव मुस्करा उठे ।
एक साथ ही सहस्र-ओठ फर-फरा उठे ॥
जग उठे स्वजाति के दवे-व्रती जवान भी ।
जग उठे स्वतन्त्र-आर्य-धाम के निशान भी ॥

× × ×

जग पडा स्वदेश-प्रेम, तरु, पवन, पहाड मे ।
जग उठी नवीन-शक्ति आर्य हाड-हाड मे ॥
जग पडी स्वतन्त्र-शब्द सिंह की दहाड से ।
जग पडा त्रिपुण्ड स्वस्ति मन्त्र की पुकार से ॥”

(उन्नीसवीं हूँकार, पृ० २५३)

कालपी नगर के जन-जन और कण-कण मे महारानी ने स्वदेश-प्रेम का महान् मन्त्र फूँक दिया । महारानी ने कहा कि स्वदेश प्रेमियो सिंहनाद करते हुए बढो । मर्त्य देह का मोह त्याग कर सत्य-साधना मे जुट जाओ । सामने खडे पहाड शृंग को धूल कण समझ कर रौंद दो । काल के कराल वक्ष पर सहर्ष चढ जाओ । सप्त सिन्धु गर्जना को अपना गान मानकर प्रचण्ड वायु और प्रलयकर रुद्र के समान शत्रु पर टूट पडो । स्वधर्म के प्रकाश और स्वदेश की ध्वजा को उडाने के लिए निरन्तर बढते रहो । महारानी ने हूँकार किया कि—

“रोक दे समुद्र तो अगस्त्य सा बनो बढो ।
टोक दे नगेन्द्र तो प्रचण्ड वज्र सा बढो ॥
सामने अनीति हो कडी कडी मरोड दो ।
सामने कुरीति को तृणालि तुल्य तोड दो ॥

× × ×

कर्मवीर हो प्रसन्न धर्म-क्षेत्र मे बढो ।
धर्मवीर हो प्रसन्न धर्म-क्षेत्र मे बढो ॥”

(उन्नीसवीं हूँकार, पृ० २५४)

महारानी ने पुनः कहा कि यदि देश के जवान झुक गए तो देश ही झुक जायगा । यदि जवान रुक गए तो स्वदेश रुक जायगा । जवानों के शस्त्र रखते ही देश का गौरव और स्वाभिमान धूल मे मिल जायगा । इसलिए—

“इसलिए महान् यज्ञ है विलास त्याग दो ।
नाशवान है सुरग मोहपाश त्याग दो ॥
एक हो बढो जयी ! सुकीर्ति ही महान् है ।
आज देशबन्धुओ ! स्वधर्म ही महान् है ॥”

(वही, पृ० २५५)

महारानी के अमर सदेश ने कालपी के जन-गण में स्वदेश-प्रेम का मधुर गान गुंजा दिया । नौजवानों ने कृपाण लेकर मातृ-भूमि-रक्षण की शपथ ली । उमर तुहारीगढ़ की जीतने के पश्चात् सेनापति रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बुन्देलखण्ड पर आक्रमण कर दिया । कालपी में लोमहर्षक युद्ध हुआ । बुन्देलखण्ड के नौजवानों ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया । महारानी समर-भवानी बनी हुई कालपी-युद्ध का कुशल संचालन कर रही थी । वह दाँतो में घोड़े की लगाम दबाकर दोनों करों में कृपाण धारण किए हुए रण-मतवाली चण्डिका की भाँति अरि-मर्दन कर रही थी । बीच-बीच में अरि-व्यूह को चीरती हुई महारानी वीरों के मध्य उपस्थित होकर उनमें प्राणोत्सर्ग का महामन्त्र फूँक रही थी । रानी कहती थी—

“बया देख रहे हो हे वीरों ! रणभूमि नहीं सोने की है ।
भारत-जननी का पद-पकज, अरि-शोणित से घोने की है ॥
इसलिए बढो, चिन्ता न करो, रचक इन नश्वर प्राणों की ।
वैरी की छाती पर गरजो, कुछ भीति न हो अरि-वाणों की ॥
अरि की तोपी के मुँह में ही विकराल बाहु दो अभी डाल ।
अपनी सेना के सम्मुख अब रुक जाये आकर महाकाल ॥”

(श्वकीसवी हूँकार, पृ० २६४)

महारानी की आग्नेय हूँकार से अनुप्रेरित वीर काली के दूतों के समान प्राणों का मोह त्याग कर दुर्गम गोलों की मार में भी आगे बढकर प्रहार कर रहे थे । बुन्देलखण्ड की मेदिनी लाशों से पट गई, आकाश प्राणों से मर गया और गोलों के गर्जन से पवन जर्जरित हो उठा । रणधीरों की भीषण ललकारों से दिशाएँ भी कम्पित हो गईं । ‘युद्ध-क्षेत्र का यह नाटकीय परिवर्तन देवत्र अंग्रेज सेनापति रोज भी घबड़ा गया । इसी बीच स्टुअर्ट नयी विशाल वाहिनी लेकर आ पहुँचा । रानी को यद्यपि विजय की आशा थी किन्तु विशाल वाहिनी के समझ वह विवश थी । रानी का तन घावों से जर्जरित हो रहा था । घोड़े के शरीर से भी शोणित झर रहा था । रानी फिर भी

निराश नहीं हुई। वह अमराई में बैठकर अपने पाँचों सरदारों के साथ आगामी युद्ध की योजना बना रही थी कि सूचना मिली, पुनः शत्रु ने भयकर आक्रमण कर दिया है। रानी ने कहा कि आज अंतिम संग्राम होगा। अतः अपने पुत्र की वीर कृपण रघुनाथ सिंह को सौंपकर उसने कहा कि—

“यदि जयलक्ष्मी ही रुठ जायें,
तो सुत का प्राण बचा लेना।
अरि से छिप दक्षिण भारत में,
रक्षित इसको पहुँचा देना ॥”

(बाईसवीं ठुँकार, पृ० २६०)

यह कह कर राजमदानी ने जननी का जय-जयकार किया। इसी बीच महारानी की सखी मुन्दर अस्तबल से नया चंचल घोड़ा ले आयी जो रूप, रंग और फुर्ती में बेजोड़ था। घोड़े को देखते ही रानी ने कहा कि यह तो अद्वितीय घोड़ा है। इतना समय नहीं था कि घोड़ा बदलकर लाया जाता, अतः रानी उसी घोड़े पर सवार होकर आजादी के दीवाने सरदारों को साथ लिए शत्रुओं पर दूट पड़ी। भीषण तोप के गोलों की अनदेखी करके रानी दोनों हाथों से तलवार चलानी हुई अरि-मुण्डों को काट-काट कर धरती पाट रही थी। रानी के केवल चार ही साथी शेष बचे थे किन्तु फिर भी वह निर्मलकता से लोहा लेती हुई आगे बढ़ रही थी। इतने में रानी के वक्षस्थल के नीचे सगीन का प्रहार हुआ। इसी बीच घोड़ा अडकर खड़ा हो गया और रानी की बायीं जंघा पर गोली लगी। रानी फिर भी जूझ रही थी। इसी बीच रानी पर पीछे से असि-प्रहार हुआ जिससे उसके सिर का बायाँ भाग नेत्र समेत कट कर गिर गया। अब तो विकराल कालिका के समान रानी ने दो प्रहार कर रहे शत्रुओं को काट दिया और जैसे ही लड़खड़ा कर घोड़े से गिर रही थी कि रघुनाथसिंह ने रानी को बीच में ही थाम कर अपने घोड़े पर बैठा लिया। रघुनाथसिंह महारानी को उसी दशा में लेकर बाबा गंगादास की कुटिया पर छिपते छिपाते पहुँचा। रानी की साँस धीरे धीरे चल रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे। रानी के उर में मर्माघात था और जीवन-दीप का प्रकाश मन्द होता जा रहा था। कवि के शब्दों में महारानी मानो सोच रही थी कि—

“अमर शौर्य का अम्बर में फहरेगा अरुण-निशान ?
यया स्वातन्त्र्य-भवा का फिर से होगा प्रभु ! उत्थान ?

× × ×
 सूँज उठगा कण-कण मे है विश्व पूज्य यह देश ?
 चमकेगा स्वातन्त्र्य-भवन के आँगन मे दर-वेश ?'

(महाप्रस्थान सर्ग, पृ० ३०७)

इसी अवसर पर बाबा गंगादास ने महारानी के मुख मे गगाजल डाला जिसका पान करते ही रानी का जीवन-दीप अनन्त-तम मे लीन हो गया और पार्थिव-शरीर प्रचण्ड पावक की अर्चियों मे समा गया। कवि के अनुसार चिता के स्फुलिंगो मे मानो देश-हित मे तन-मन धन समर्पित करने वाली वीराङ्गना का यशस्वी स्वरूप ज्योतिर्मय होकर आविर्भूत हो रहा था।

इस प्रकार 'झाँसी की रानी' महाकाव्य मे भारतीय इतिहास की एक ऐसी नारी के चरित्र का महत्वाकन हुआ है, जिसका जीवन आद्यात आग्नेय ह्यैकृतियों से परिपूर्ण था। कन्या, कुमारी, कुल ललना, माता, राजमाता आदि नाना रूपो मे महारानी लक्ष्मीबाई ने अनन्त शक्ति, अप्रतिम शौर्य, अदम्य-उत्साह और अपराजेय उत्सर्ग-भाव का परिचय दिया। झाँसी की रानी की जीवन गाथा सत्कालीन जन-चेतना की क्रान्तिमन्तता का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। झाँसी की रक्षा के लिए जन गण द्वारा किए गए अपूर्व बलिदान का शब्द चित्र इस दृष्टि से उद्धरणीय है—

'प्यारी झाँसी की रक्षा की वीरो ने सिर की माला से।
 धनिको ने द्रव्य निधानो से, दीनो ने उर की ज्वाला से ॥
 जननी ने वीर सपूतो से, सतियों ने अचल सुहागो से।
 ललनाओ ने गढ़ रक्षा की, निज राग-रग के त्यागो से ॥'

(पन्द्रहवीं हैकार, पृ० २८८)

मरण को महोत्सव मानकर वरण करने की अदम्य आकाशा सैनिको मे महारानी झाँसी ने ही भरी थी। महारानी ने अपने आत्मोत्सर्ग द्वारा भारतीय जन-मानस मे स्वातन्त्र्य-प्रेम, स्वजातीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय सम्मान का ऐसा चिरन्तन कीर्तिमान सस्थापित किया जो भारतीय स्वाधीनता सग्राम मे जूझने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत बना। इस दृष्टि से कविवर श्री श्यामनारायण प्रसाद ने आलोच्य महाकाव्य की रचना करके न केवल महारानी लक्ष्मीबाई के गरिमापूर्ण चरित्र को चिरन्तन बनाया है अपितु आधुनिक हिन्दी महाकाव्य-परम्परा मे भी एक अनुपम वाक्यकृति की अमिट छवि की है, जो सर्वथा शतापनीय है।

‘दमयन्ती’ महाकाव्य

नलोपाख्यान के विकास-क्रम में एक काव्योपलब्धि

‘दमयन्ती’ महाकाव्य नलोपाख्यान के विकास-क्रम में एक काव्योपलब्धि

महामारत के सभी उपाख्यानो मे नल-दमयन्ती का आख्यान सम्भवतः सर्वाधिक लोकप्रिय एव सुप्रसिद्ध है। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों मे—“महामारत की मूल कहानी कुरु पाण्डव युद्ध है जो सम्भवतः प्राचीन कुरु-पाञ्चाल युद्ध का किञ्चित् परिवर्तित रूप था। परन्तु इस कहानी के इर्द गिर्द अनेक प्राचीन उपाख्यान आ जुटे हैं, जिन्होंने इस ग्रन्थ को सहिता (सप्रहीकृत) का रूप दिया है। इन कहानियो मे से कई तो योरोपियन देशों मे इतनी प्रिय हुई हैं कि एक ही कहानी के एक ही भाषा मे तीन-तीन चार-चार अनुवाद भी हुए हैं। नल-दमयन्ती का उपाख्यान ऐसा ही मोहक कथानक है जो मूल-वथा से सम्बद्ध नहीं पर योरोप की भाषाओ मे कई बार अनूदित हो चुका है। और भारतीय साहित्य के कई काव्यों और नाटकों को प्रेरणा दे चुका है। ऐसे उपाख्यानो को योरोपियन पठितो ने महाकाव्य के भीतर महाकाव्य (Epic within Epic) नाम दिया है।^१ अनेक विद्वानो ने नलोपाख्यान की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। श्री एक० बप्प न लिखते हैं कि—‘ मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी समझ मे कथना तथा आवेगो की दृष्टि और भावो की कोमलता तथा विमोहक शक्ति के ख्याल से नल दमयन्ती का आख्यान अद्वितीय है।’^२ राजा नल की कथा भारतीय समाज और साहित्य मे सनातन काल से प्रचलित रही है। भारतीय वाङ्मय के प्राचीन और अर्वाचीन यथो मे नलोपाख्यान के कथामय सर्वत्र उपलब्ध हैं।

^१ डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार के प्रवाह, पृ० २.

^२ वही, पृ० ३.

नलोपाख्यान का सविस्तार निरूपण महाभारत वनपर्व में अध्याय ५३ से ७६ तक हुआ है। महाभारत के अतिरिक्त कथासरित्सागर,^१ और बृहत्-कथामञ्जरी^२ आदि ग्रन्थों में भी नलोपाख्यान सूत्र उपलब्ध हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता ने अशोक-वाटिका में राक्षसियों को सम्बोधित करते हुये जो कुछ कहा है उसमें नल की चर्चा आती है। वे कहती हैं—“दीन हो या राज्यहीन हो, जो मेरा पति है वही मेरा गुरु है। उसमें मैं उसी भाँति आसक्ति रखती हूँ जैसे सूर्य में सुवर्चला। दमयन्ती जिस प्रकार अपने पति नैपथ (नल) में अनुरक्त थी, वैसे ही मैं इक्ष्वाकुकुल के शिरोमणि श्रीराम में अनुरक्त हूँ।”^३ मत्स्यपुराण में इक्ष्वाकुवध-वर्णन के प्रसंग में नल का उल्लेख है।^४ स्कन्दपुराण में भी एकाधिक बार नल का उल्लेख हुआ है। नल जब दमयन्ती को त्याग कर हाटकेश्वर क्षेत्र पहुँचे और उन्होंने चर्ममुडादेवी की स्थापना की और उसी के समीप जिस शिवलिंग को स्थापित किया वह नलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ।^५ इसी पुराण में बड़े संक्षेप में कहा गया है कि प्राचीनकाल में वीरसेन के पुत्र राजा नल हुए। वे सर्वगुण-सम्पन्न तथा शत्रुओं का नाश करने वाले थे। उनकी प्राणप्रिय पत्नी दमयन्ती थी जो विदर्भ नरेश की कन्या थी।^६ लिंगपुराण में सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण का वर्णन करते हुए उनके मित्र

^१ कथासरित्सागर, लम्बक ६, अलंकारवती, तरंग ६, श्लोक २३७ से ४२४

^२ बृहत्कथामञ्जरी, लम्बक १५, श्लोक ३३१ से ३७१

^३ दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः ।
तं नित्यमनुक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला ॥
नैपथं दमयतीव भंभी पति मनुव्रता ।
तथा इमिद्व्वाकु वर राम पति मनुव्रता ॥

—वाल्मीकि रामायण, सुन्दर काण्ड, २४-६-१३

^४ 'नलो द्वावेव विद्याती वशे कश्यपसम्भवे ।
वीरसेन सुतस्द्मनैपथश्च नराधिपः ॥'

—मत्स्य पुराण, अध्याय १२-५६.

^५ स्कन्द पुराण, सण्ड ६, अध्याय ५४, ३-४.

^६ 'वीरसेन सुतः पूर्वं नलो नाम महीपतिः ।
आसीत् सव गुणोपेनः सर्वं शत्रुक्षमावहः ॥
नार्याप्तस्य भवत् साध्वी प्राणोम्पोऽपि गरीयसी ।
दमयन्तीति विद्याता विदर्भपिपतेः सुताः ॥'

—स्कन्द पुराण, सण्ड ६, अध्याय ५४-३

वीरसेन के पुत्र निपघपति नल का भी उल्लेख हुआ है।^६ ब्रूमंपुराण में सूर्य-वशी नल का वर्णन है।^{१०} अग्निपुराण में भी उल्लेख है।^{११} भागवत पुराण में यदु के पुत्रों में एक 'नल' की भी गणना की गई है।^{१२} शिवपुराण की ज्ञान संहिता में नल का उल्लेख है।^{१३}

नलोपाख्यान को लेकर संस्कृत साहित्य में भी अनेक ग्रन्थों की रचना हुई है। दशम शताब्दी के प्रारम्भ में त्रिविक्रम भट्ट ने नल-चरित्र को लेकर 'नलचम्पु' की रचना की।^{१४} नलचरित्र से सम्बन्धित संस्कृत के महाकाव्यों में श्री हर्ष प्रगीत 'नैपथ-चरित्र' (१२वीं शताब्दी), वसुदेव कवि रचित 'नलोदय' (१४ शताब्दी) और वामभट्टकृत 'नलाम्बुदय' (१५वीं शताब्दी) के नाम उल्लेखनीय हैं।^{१५} हिन्दी में जयपुर निवासी पुरोहित प्रताप नारायण जो बविरल ने 'नल नरेश' नामक उन्नीस सर्गों के महाकाव्य की रचना सन् १६६० में की जिसकी भूमिका कवि सभ्राट् श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔधजी ने लिखी।^{१६} इस प्रकार नलोपाख्यान का महामारत से लेकर अद्यावधि पुराणों एवं काव्यों के माध्यम से निरंतर विकास होता रहा है। वस्तुतः नलोपाख्यान प्रेम, वसन्त और त्याग की त्रिवेणी है। यह आख्यान

- ६ 'पुत्रोऽयुतायुषो धीमान् ऋतुपर्णो महायशः ।
दिव्याक्ष हृदयज्ञो वै राजा नल सखो बली ॥
नलो द्वावैव विरपाती पुराणेषु दृढ व्रतो ।
वीरसेन सुतश्चान्यो यश्चेक्ष्वाकु कुलोद्भव ॥'

—लिंग पुराण, अध्याय ६६, श्लोक २३-२४

- १० 'अतिथिस्तु कुशाज्जज्ञे निपघस्तत् सुतोऽभवत् ।
नलश्च निपघस्यासीत् नमास्तस्माद्जायत ॥'

—कूर्म पुराण, अध्याय २१

- ११ अग्नि पुराण, अध्याय २७३, श्लोक ३६.

- १२ "यदो सहस्रजित् क्रोष्टानलो रिपुरितिश्रुत ॥"

—भागवत पुराण, ६, २६-२०

- १३ शिव पुराण, ज्ञान संहिता, अध्याय ६२

- १४ डॉ० चण्डिप्रसाद शुक्ल, नैपथपरिशीलन, पृ० ५८.

- १५ वाचस्पति गैरोला, संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ८६८.

- १६ नलनरेश, गया ग्रथागार, लखनऊ से प्रकाशित

हमारे जातीय-जीवन का गौरव और सांस्कृतिक चेतना का अनन्त स्रोत होने के कारण भारतीय जनमनस को प्रेरित करता रहा है और इसीलिये विंशति शताब्दी में भी नलोपाख्यान काव्य-रचना के लिये वरेण्य हुआ है। श्री ताराचन्द्र हारीत वृत 'दमयन्ती' महाकाव्य की रचना इसका उबलन्त प्रमाण है।^{१७}

नलोपाख्यान के विकासक्रम में 'दमयन्ती' महाकाव्य के प्रणयन का अनेकविध विशेष महत्त्व है। 'दमयन्ती' महाकाव्य की रचना में नलोपाख्यान की ऐतिहासिकता की रक्षा करते हुए अनेक मौलिक प्रसंगोद्भावनाएँ की गई हैं। 'दमयन्ती' महाकाव्य के कथा विधान में परम्परा की शास्त्रीय रुद्धि का सफल निर्वाह करते हुए कथा में युगीन-परिवेश को प्रतिफलित किया है। प्रस्तुत सदर्भ में 'दमयन्ती' महाकाव्य के कथा-विधान की इन्हीं विशेषताओं को सप्रमाण उद्धाटित किया जा रहा है।

सर्गक्रमानुसार 'दमयन्ती' महाकाव्य का कथासार

'दमयन्ती' महाकाव्य का सम्पूर्ण कथानक चौदह सर्गों में विभाजित है प्रथम सर्ग का आरम्भ भारत मा और महाकवि व्यास की बढना से होता है। तत्पश्चात् धर्मराज युधिष्ठिर की मनोव्यथा का वर्णन है। उन्हें पुरोहित नलोपाख्यान सुनावर धैर्य धारण करने को कहता है। कथारम्भ राजा भीम (दमयती के पिता) के उच्चान वर्णन से होता है जहाँ दमयती सखियों सहित सरोवर में स्नान करके श्रृंगार करती है। तभी केशिनी राजा नल के यशोबल की चर्चा करती है जिसे सुनकर दमयती के हृदय में प्रेम भाव का उद्वेलन प्रारम्भ होता है। द्वितीय सर्ग में नैपथ्य राज्य के अपार वैभव का वर्णन है। इसी सर्ग में नारदजी दमयती के सौन्दर्य और गुणों का वर्णन कर राजा नल के हृदय में प्रेमाक्रुर पल्लवित कर देते हैं। तृतीय सर्ग में राजा नल मृगया के समय एक घायल हंस को प्राणदान कर मंत्री स्थापित कर लेते हैं। हंस राजा नल का प्रेम सदेश लेकर दमयती के पास कुन्दनपुर जाता है। चतुर्थ सर्ग में राजहंस नल के पौरुष, शील, सौन्दर्य आदि गुणों की प्रशंसा दमयती से करता है जिसे सुनकर दमयती प्रेम विह्वल हो नल के पास प्रेम सदेश प्रेषित करती है। पंचम सर्ग में नल ससैन्य दमयती

^{१७} 'दमयन्ती', आ-माराम एण्ड सन्स, दिल्ली से सन् १९५७ में प्रकाशित।

स्वयम्बर के लिये प्रस्थान करते हैं। मार्ग में इन्द्रादि देवता छद्म पुर्यंक नल से वचन लेते हैं कि वह देवदूत बनकर दमयती के पास जाय और उसे देवी के साथ परिणय करने के लिये तैयार करे। नल खिन्न मनः चल देते हैं। पष्ठ सर्ग में नल कुन्दनपुर पहुँचकर दमयती को देवी से परिणय करने के लिये कहते हैं, किन्तु दमयती नल से ही परिणय के लिये कृत संकल्प रहती है। देवता नल पर प्रसन्न होकर उसका सहायक होने का वरदान देते हैं। सप्तम सर्ग में दमयन्ती स्वयम्बर और उसके नल से परिणय का वर्णन है। यहाँ कलि नल-दमयती के विरुद्ध देवताओं को भडकाता भी है। नवम सर्ग में नल द्यूत क्रीड़ा में अपने अनुज से सब कुछ हार कर, पुत्र-पुत्री को विदमं भेजकर स्वयं चौदह वर्षों के लिये वनगमन करते हैं। दशम सर्ग में नल दमयती की वन-गमन की यातनाओं का वर्णन है। विदमं नगर के समीप दमयती को एकांत सोती छोड़कर चल देता है। एकादश सर्ग में दमयती के सतीत्व के प्रभाव से व्याध भस्म हो जाता है। अन्ततः अनेक आपदाएँ सहती हुई दमयती चेदि जनपद में अपनी मौसी के पास पहुँच जाती है। द्वादश सर्ग में नागराज कर्कटक को द्वाग्नि से वचाता है। कर्कटक राजा नल को काया परिवर्तन की जड़ी बताता है। नल रूप बदलकर अयोध्यानरेश के यहाँ हय-शाला के अध्यक्ष बनकर रहने लगते हैं। त्रयोदश सर्ग में दमयती कुन्दनपुर आकर अपने परिवार में मिल जाती है। अततः नलानुज भी आकर क्षमा याचना करता है। चतुर्दश सर्ग में दमयती नल का पता लगाने के उद्देश्य से स्वयम्बर आयोजित करती है। साकेतराज ऋतुपर्ण की दमयती के स्वयम्बर की सूचना एक दिन पूर्व ही प्राप्त होती है। बाहुक (नल) ऋतुपर्ण को समय से पूर्व ही कुन्दनपुर रथ में पहुँचा देता है। वहाँ स्वयम्बर की कोई व्यवस्था न देल ऋतुपर्ण को निराशा होती है किन्तु नल को सदेह हो जाता है कि दमयती ने कही अश्वपरीक्षा के निमित्त से मुझे पहचानने के लिये नहीं बुलवाया। अन्ततः रहस्योद्घाटन ही जाता है। दमयन्ती भाव विह्वल होकर पुत्रो सहित नल से मिलती है। नलानुज भी क्षमा याचना करता है। साकेतराज और भीम भी आते हैं। नलनरेश देव वृषा के लिये उनका गुणानुवाद करते हैं।

‘दमयन्ती’ महाकाव्य के कथा-विधान में मौलिक प्रसंगोद्भावनाएँ

‘दमयन्ती’ महाकाव्य के उपर्युक्त कथासार को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ‘दमयन्ती’ महाकाव्य के रचयिता ने कथाचयन की दृष्टि से महाभारत और हर्ष प्रणीत ‘नैपथीय चरित्रम्’ को आधार रूप में ग्रहण किया है। काव्यारम्भ

मे ही महाभारत के प्रणेता व्यासजी की वदना करके कवि ने उनके प्रति आभार प्रकट किया है—

‘धन्य महाकवि व्यास ! प्रणति तुमको शत शत है ।

धन्य लेखनी मुने, तुम्हारी विश्वाहत है ॥’

आर्यग्रथो को आधारभूत सामग्री के रूप में ग्रहण करते हुए भी हारीतजी ने मौलिक प्रसंगोद्भावनाओं तथा नवीन कथाप्रसंगों में यथोचित युगीन परिवर्तनों द्वारा अपनी कल्पना-शक्ति एवं सृजन सामर्थ्य का अपेक्षित परिचय दिया है । इस दृष्टि से ‘दमयती’ महाकाव्य के निम्नोद्धृत स्थल उल्लेखनीय हैं —

१. काव्यारम्भ में मगलाचरण महाकाव्य-रचना की शास्त्रीय रूढ़ि है जिसे वर्तमान युग के महाकाव्यों में किसी न किसी रूप में स्थान दिया जाता है । दमयती के कवि ने काव्यारम्भ भारत-भू की वदना से करके राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया है । कवि के शब्दों में—

धन्य धन्य हे अम्ब ! भारत भू तुम हो धन्या,

है मा । तुमसी नहीं विश्व में कोई अन्धा ।

मुकुट तुम्हारा हिम गिरि से शोभित होता है,

पाद तुम्हारे स्वयं, अम्बु अबुधि धोता है ।’

(पृष्ठ १)

२ चतुर्थ सर्ग में हस द्वारा नल का दमयती को परिचय दिये जाने वाले प्रसंग में भी मौलिकता का परिचय कवि ने दिया है । महाभारत में हस सीधे सीधे शब्दों में बिना किसी भूमिका के इतिवृत्तात्मक शैली में नल का परिचय देता है । यथा—

‘मानुषो गिर कृत्वा दमयती मथाश्रवीत ।

दमयन्ति नलो नाम निपथेषु महीपति ॥’ (वनपर्व, ५३/२६)

‘दमयन्ती’ महाकाव्य में दमयती ज्योही हस को पकड़ने आती है कि हस व्यजनापूर्ण शैली में कहता है —

‘हां मुझे पकड़ना व्यर्थ बताता हूँ मैं,

जो तुम्हें पकड़ना उचित जताता हूँ मैं ।

सुन्दरि ! नल नृप का हाथ पकड़लो जाकर,

हो जाओ सुमुखि ! कृतार्थ उन्हें तुम पाकर ।

अगणित हैं उनके मृत्यु हस मुझ जैसे,

रहते हैं उनके पास विहग वर जैसे ।’ (सर्ग ४, पृ० ५)

३ पष्ठ सर्ग में राजा नल के दमयन्ती के पास देवदूत बनकर जाने वाले कथा प्रसंग में पुनः मौलिक उद्भावना दृष्टिगत होती है। महाभारत में नल के अन्तःपुर पहुँचने पर दमयन्ती प्रश्न करती है कि हे सुन्दर ! मेरे मदन को दीप्त करने वाले तुम कौन हो ? हे निष्पाप ! तुम देवता की तरह यहाँ आये हो, मैं तुम्हारा परिचय पाना चाहती हूँ—

“कस्त्व सर्वानवद्याऽग मम हृच्छ वद्धना ।
प्राप्तोऽस्य भसद्वीर ज्ञातु मिच्छा मितेऽनघ ॥”

(वनपर्व, ५५/२०)

प्रत्युत्तर में नल एक भोले भाले व्यक्ति की भाँति कह देते हैं कि मैं नल हूँ और यहाँ देवदूत बनकर आया हूँ। इन्द्र, अग्नि, वरुण और यम ने तुम्हें प्राप्त करने की इच्छा से मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यथा—

“नल मा विद्धि कल्याणि देवदूत मिहागतम् ।
देवास्त्वा प्राप्तुमिच्छन्ति शक्रोऽग्निर्वरुणोयम ॥”

(बही, ५५/२२)

महाभारत का यह सवादस्थल बड़ा हास्यास्पद है। एक प्रेमी अपनी ही प्रेमिका को दूसरे को वरण करने की बात कहे, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह बात बड़ी असंगत लगती है।

इसी प्रसंग को 'दमयन्ती' महाकाव्य के रचयिता ने बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ नल अपने को देवदूत ही कहते हैं और अन्त तक देवदूत धर्म का निर्वाह भी करते हैं। वे एतद् और इन्द्रादि देवों का विस्तार से वैभवपूर्ण परिचय देते हुए जहाँ कर्त्तव्यपालन करते हैं वही गुप्त भेष में अपने प्रति दमयन्ती की निष्ठा का भी परिचय पा लेते हैं। दमयन्ती के निम्नोद्धृत शब्द नल को निश्चय ही प्रभावित करते हैं—

“आर्याओ वा यह कर्म नही, सकल्प छोडना धर्म नही ।

वर चुकी जिसे वे एक बार, जीवन भर उसको करें प्यार ।

×

×

×

सुख स्वर्ग न मुझको लुमा सकें, आवें देखें वे समी थकें ।

मैं मोद मान मर सकती हूँ प्रण भग न पर कर सकती हूँ ।

दे कर तन मन धन रूप मूल्य, पूजा देवों को पिता तुल्य ।

वे वर न मुझे क्यों द्यो देते, सब पिता सुताहित ज्यो देते ॥”

(सर्ग ६, पृ० १०८, १०९)

इस इच्छासकल्प भाव को देखकर नल अपने आप को छद्मवेश से मुक्त कर देते हैं। यहाँ हम नल को कर्त्तव्य पथ से च्युत नहीं कह सकते। वस्तुतः

नल के चरित्र का यह मानवीय पक्ष है। जहाँ मनुष्य प्रेम और वरुणा से विगलित हो जाता है। यहाँ यदि नल प्रकट न होते तो उनका चरित्र मानवीय न होकर दैवीय कोटि में परिगणित होता। जो वर्तमान युग की भावना और प्रवृत्ति के अनुरूप न होता।

४ आलोच्य महाकाव्य के सातवें सर्ग में दमयती के स्वयम्बर की भी योजना पर्याप्त मौलिकतापूर्ण है। महाभारत में कहा गया है कि दमयती को नल के समान आकृति वाले पाँच पुरुष दिखाई देते हैं—

“ददर्श नैमी पुरुषान पञ्चतुल्याङ्गनीनिह” (वही, ५७/१०)

दमयती जिसे भी देखती है नल ही समझती है—
 “य य हि दृष्ट्वा तेवा तेत मे ने नल नृपम्।” (वही, ५७/११)

ऐसी परिस्थिति में दमयती देवों से अपना रूप प्रकट करने की प्रार्थना करती है जिससे वह नल को पहचान सके। श्री हर्ष प्रणीत ‘नैपथ्य चरित्र’ में देवता दमयती की प्रार्थना पर उसे सरस्वती के श्लोक का श्लेषमय अर्थ समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं और वह पाँचवें नल को निपदेश्वर समझ लेती है।^{१४}

‘दमयती’ महाकाव्य में स्वयम्बर में राजाओं का परिचय दमयती की सहेली केशिनी देती है। जो महाभारत और नैपथ्यचरित्र दोनों से मिल्न है। दूसरे नल तुल्य पाँच आकृतियों को देखकर दमयती उनकी चाल समझ जाती है। वह प्रथम तो देवों की मर्मस्पर्शी शब्दों में प्रार्थना करती है—

“मैं सबंदा सद्भाव से प्रभु, पूजती तुम को रही,
 हे देव ! फिर क्या विघ्न करना, था तुम्हें समुचित कहीं।”

× × ×
 जग याद करता है तुम्हें जग विघ्न पडते हैं कहीं,
 अब याद मैं किम को वरुं जब विघ्न हो तुम स्वय ही।”
 (सर्ग ६, पृ० १३३)

विन्तु जब देवताओं ने दमयती की आर्तवाणी न सुनी तो वारुण्य के स्थान पर क्रोध के आवेश में भर कर वह वरुण लगी—

^{१४} महाभारत, वनपर्व, ५७, १६-२१

^{१५} नैपथ्यप्रकाश, टीका सहित १४/६ (निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन् १९४२)

“रे पातकी ! देवी अहिल्या सी तुम्ही ने भ्रष्ट की,
कितनी न जाने, साध्वियो की साधुता है नष्ट की ।
कब देख कर सौन्दर्य तुम निज पर नियंत्रण रख सके,
मैं प्राण तजती हूँ अभी पर वचन तज सकती नहीं ।
पोछे मरूँगी किन्तु पहले शाप मैं दूँगी तुम्हे,
काली मसी से जो तुम्हारे, मुख पुते दीखें हमें ।”

(वही, पृ० १३६)

दमयती ने यहाँ तक कहा कि तुम अपनी सुता से विवाह करना चाहते हो । कपट रूप धारण करके मेरा अपहरण करना चाहते हो । यह विश्व जल जायगा, तुम्हारी श्वास से ही तुम्हारा अमरत्व गल जायगा । जब पिता ही पति बनना चाहे तो यह धरा कैसे सहेगी, जल कर राख हो जायगी ।^{१*} यह कह कर भूखी सिंहनी की भाँति दमयती बरमाला लिये जँसे बढी तो देखा कि निपघराज (नल) अकेले ही बैठे है । इस कथा-प्रसंग की आयोजना में कवि ने न केवल मौलिकता का परिचय दिया है वरन् दमयती की महानता किंवा भारतीय नारी के विराट गौरव का भी मझाकन किया है ।

५ चतुर्दश सर्ग में बाहुकवे वेश में नलके राजा ऋतुपर्ण के साथ कुन्दनपुर आने पर केशिनी द्वारा रहस्योदघाटन के प्रसंग को भी यथेष्ट परिमार्जित करके सयोजित किया है । महाभारत में (वनपर्व, अध्याय ७५, ७६) केशिनी तीन बार जाकर सीधे शब्दों में कहती है कि आप अयोध्या से चलकर यहाँ कितने समय में पहुँचे । ‘दमयती’ महाकाव्य में केशिनी प्रथम बार में ही नल को चतुर प्रश्नावली करके पहचान लेती है । केशिनी नल के परिवार आदि के विषय में पूछती है । (सर्ग १४, पृ० २६७)

इसी प्रकार के अन्य अनेक स्थलों पर भी ‘दमयती’ महाकाव्य के प्रणेता ने कथाविधान में नवीन प्रसंगोद्भावनाएँ की हैं । धार्मिक स्थलों की कवि को पूरी पहचान है और उनकी योजना में वह पूर्ण सफल भी रहा है ।

शास्त्रीय विधान

जहाँ तक कथानक के शास्त्रीय विधान का प्रश्न है, ‘दमयती’ महाकाव्य के कथानक का मूल्यावन काव्यशास्त्रीय लक्षणों के आधार पर भी सुविधा पूर्वक किया जा सकता है । इस महाकाव्य की कथावस्तु इतिहासपुराण प्रसिद्ध नलोपाख्यान है । अस्तु, अनुत्पाद्य है । कथानक में यत्र तत्र नवीनप्रसंगोद्-

* दमयन्ती, सप्तम सर्ग, पृ० १३७

भावनाएँ करके भी कवि ने कथानक की ऐतिहासिकता को कही भी पकित नहीं किया है। कथानक के फल वा अधिवारी राजा नल है, इसलिये आधिकारिक वस्तु नन दमयती की क्या है। नारद-आगमन, हस वा प्रेम दूतत्व, देवताओं एव कर्कटक का मिनन, बलि आदि के कथानक प्रासंगिक वस्तु के अन्तर्गत आते हैं जो मूल क्या के विकास में सर्वथा सहायक रहे हैं। कथानक में सधियों और कार्यावस्थाओं की स्थितियाँ स्पष्टन परिलक्षित होती हैं। पाश्चात्य परम्परा की दृष्टि से 'दमयन्ती' महाकाव्य के कथा-विकास क्रम में प्रथम दो सर्गों में नल-दमयती का प्रेमावर्षण 'प्रारम्भ', तृतीय से सप्तम सर्ग तक हसदूत के द्वारा दोनों के प्रणय सम्बन्धों की पुष्टि 'विकास', अष्टम सर्ग में विवाह एव पुत्र प्राप्ति 'चरमसीमा', नवम् से त्रयोदश सर्ग तक देवी प्रकोप एव विद्योह आदि घटनाएँ 'निगति' तथा चौदह सर्ग में पुनर्मिनन 'अन्त' नामक स्थितियाँ द्रष्टव्य हैं। कथानक का सर्गक्रम घटनान्विति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काव्य का नामकरण एव सर्ग-संख्या शास्त्रीय दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है। कथानक में घटनाक्रम का विकास स्वामाविक है। राजा नल के जीवन का बृहदांश समाविष्ट होने के कारण कथावस्तु का रूप व्यापक एव महाकाव्योचित गरिमा के अनुरूप है। कथानक में प्रकृति, पुर, राज्य आदि के विविध वर्णन भी हैं।

इस प्रकार नलोपाख्यान के विकास क्रम में हारीत कृत 'दमयती' महाकाव्य का प्रणयन निश्चयत महत्वपूर्ण है। 'दमयन्ती' की रचना द्वारा जहाँ एक ओर प्रेम, कर्तव्य और त्याग के आदर्शों से पूरित एव जीवन प्रेरक कथा के क्रम में एक नवीन अध्याय जुड़ता है वहीं कथा-विधान में मौलिक एव नवीन प्रसंगोद्भावनाओं ने नलोपाख्यान की सृजन समावनाओं एव युगवरेण्यता को भी सिद्ध किया है। इस दृष्टि से 'दमयन्ती' महाकाव्य की रचना एक अभिनन्दनीय प्रयास कहा जायगा। प्रस्तुत काव्य की कथावस्तु के अभाव के रूप में जिस बिन्दु की ओर मैं सकेत करना चाहूँगा वह यह है कि 'दमयन्ती' के रचयिता ने अति प्राकृत एव अलौकिक कथाप्रसंगों को युगीन सन्दर्भों के अनुरूप सशोधित किंवा बुद्धिप्राह्य नहीं बनाया है। इस प्रकार के कथाप्रसंगों में देवों के वरदान, अभिशाप एव कर्कटक मिलन आदि उल्लेखनीय हैं। इस दृष्टि से हरिबीष प्रणीत 'प्रियप्रवास' के कृष्ण द्वारा गोवर्द्धन धारण एव कलियनाग दमन जैसे प्रसंग स्मरणीय हैं जिन्हें बुद्धिप्राह्य रूप में हरिबीष जी ने सयोजित किया है। 'दमयन्ती' के कवि ने कथाप्रसंगों की पौराणिकता के प्रक्षालन को उपयुक्त

नहीं समझा है। समवन इसके मूल में कवि की पौराणिक कथाओं के प्रति अनन्य आस्था विद्यमान रही है।

महाकाव्यत्व

'दमयन्ती' महाकाव्य में रूढ़ काव्यशास्त्रीय लक्षणों का मामान्यत निर्वाह हुआ है, किन्तु साग्रह या प्रयत्नज नहीं, स्वानाविक रूप में। सम्पूर्ण काव्य १४ सर्गों में विभाजित है। कथानक पुराणसम्मत है। नाटकीय सन्धियों की सफल योजना है। बीच-बीच में अन्तर कथा-प्रसंग भी प्राप्य हैं। महाकाव्य का नायक राजकुलीन नलनरेश है। यद्यपि दमयन्ती के चरित्र-विश्लेषण की दृष्टि प्रमुख होने से नायिका का व्यक्तित्व ही अधिक मुखरित हुआ है। प्राकृतिक सौन्दर्य और जीवन के विभिन्न व्यापारों और परिस्थितियों का भी सुन्दर चित्रण हुआ है। पौराणिक इतिवृत्त होने के कारण अतिप्राकृत कथातत्वों की भी अधिकता है। अलंकार विधान, भाव-सौष्ठव, रूप सगठन और शिल्प-प्रयोग परम्परित और नवीन दोनों ही हैं। मगलाचरण, छन्द-विधान (सर्गांत छन्द परिवर्तन) चतुर्वर्ग-फल-प्राप्ति, सज्जन स्तुति, दुर्जन तिरंदा आदि महाकाव्य रूढ़ियों का भी विधिवत् पालन किया गया है। रस-परिपाक और भाव-चित्रण-कौशल भी सुन्दर बन पड़ा है। वरुण रस के कतिपय प्रसंग बड़े हृदयद्रावक हैं। सारांश 'दमयन्ती' महाकाव्य काव्यशास्त्रीय लक्षणों की दृष्टि से सफल रचना है। किन्तु किसी भी महाकाव्य का उपर्युक्त मूल्यांकन परिवर्तित काव्यशास्त्रीय मानदण्डों और युगीन काव्यादर्शों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं, अपूर्ण है। आज के महाकाव्यकार का दायित्व युग-जीवन की चेतना को आत्मसात् कर जीवन्त कथानक, महत्त्वपूर्ण नायक गरिमामयी उदात्त-शैली और गम्भीर रचना-शिल्प के माध्यम से महदुद्देश्य की सिद्धि है। हमारे युग-जीवन की समस्याओं का सांस्कृतिक समाधान और युगीन प्रश्नों का निदान आज के महाकाव्यकार की चेतना के मूल स्वर होने चाहिए। विज्ञान-युग के आणविक वैभव में काव्य-रचना एक सांस्कृतिक प्रयास बनकर ही अपना अस्तित्व-रक्षण कर सकती है। अन्यथा प्राचीन आस्थानों की पुनरावृत्ति आत्म-प्रवचना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। काव्य को संस्कृति की उच्च भूमिका पर प्रतिष्ठित करने के लिए महती काव्य-प्रतिभा, बलवती सृजन प्रेरणा, समाज-चेतना और जीवन-माधना की आवश्यकता होनी है, जैसी कि कविवर जयशंकर के व्यक्तित्व में थी। इसीलिए वह यन्त्र-युग की त्रस्त और परमाणु-युद्ध के भय से आक्रान्त मानवता को 'कामायनी' महाकाव्य के माध्यम से समरसता

और आनन्दवाद का अमर सन्देश प्रदान कर सके। हम इन्हीं प्रतिमानों के आधार पर 'दमयन्ती' के महाकाव्यत्व का परीक्षण करेंगे। मूल्यांकन के लिए हमारे पास तीन प्रमुख रचना-उपकरण हैं—कथातत्त्व, शिल्प विधि और वैचारिकता। प्रश्न यह है कि इन उपकरणों के सगठन में हारीतजी ने किस सीमा तक पूर्ववर्ती लेखकों का अनुगमन किया, कहाँ तक वह असम्पृक्त रहे और किस कोटि की मौलिक सूझ-बूझ का उपयोग कर उन्होंने अपनी प्रतिमा का परिचय दिया।

ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि 'दमयन्ती' महाकाव्य का कथात्मक आधार प्रसिद्ध पौराणिक वृत्त (नलोपारयान) है। अतः वस्तु अनुत्पाद्य है। किन्तु वस्तु के संयोजन एवं चयन में कवि की कल्पनाशक्ति सर्वथा श्लाघनीय है। घटना व्यापार और सर्ग-विधान में परस्पर अन्विति और पूर्वापर प्रसंग-सम्बद्धता है। कथारम्भ युधिष्ठिर और पुरोहित के संवाद से होता है। धर्मराज अपनी व्यथा की चर्चा कर स्वयं को ससार का सबसे अमागा और दुर्दैवग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। तभी पुरोहित नलराज की कथा का आरम्भ करते हैं। काव्य के आरम्भ की शैली पौराणिक है। काव्य का मंगलाचरण मातृभूमि की वन्दना से हुआ है जिससे कवि की राष्ट्रीय भावना प्रदर्शित होती है।

“धन्य धन्य हे अम्ब, भरत भू तुम हो धन्या।
हे माँ! तुम सी नहीं विश्व में अन्या ॥
मुमुट तुम्हारा हिमगिरि से शोभित होता है।
पाद तुम्हारे अम्ब स्वयं अम्बुधि होता है ॥

(प्रथम सर्ग, पृ० १)

तदनन्तर कवि विश्व-जीवन की परिस्थितियों का उल्लेख करता हुआ निर्माण की प्रतिज्ञा करता है।

मानसकार तुलसी की मूर्ति कवि ने आर्षं कवि-वन्दना, दैन्य-प्रदर्शन, रचना उद्देश्य आदि रुद्धियों का निर्वाह भी किया है।
“धन्य! महाकवि व्यास! प्रणति तुमको शत-शत है,
धन्य लेखनी मुने! तुम्हारी विश्वाद्भूत है।

×
×
किन्तु हुए जो मनुज, विपद में पड़ जने से,
पढ़कर यह आरयान, अमाव मरे यदि उनका।
हूँगा मैं घृतघृत्य, दुखीय हरे यदि उनका ॥”

(प्रथम सर्ग, पृ० ३, ६)

कथानक में वास्तविक गति पंचम सर्ग के उपरान्त आती है। सुरपति और अन्य देवगण नल को ससैन्य दमयन्ती के स्वयंवर के लिए जाते देखकर मार्ग में उससे इस बात का वचन ले लेते हैं कि वह उनका दूत बनकर दमयन्ती के पास जाय और उसे देवताओं को वरण करने के लिए प्रेरित करे। सत्यव्रती और धर्मनिष्ठ नरेश धर्म सकट में पड़ जाता है। मन सघर्ष करता, परिस्थिति-द्वन्द्व से जूझता वह दमयन्ती के पास जाकर सभी देवताओं के वैभव का विराट वर्णन कर दमयन्ती को देवों को वरण करने का आग्रह करता है। किन्तु दमयन्ती हृदप्रतिज्ञा रहती है। तदोपरान्त स्वयंवर हो जाता है। नल ही दमयन्ती को पाते है। कलि इसे देवापमान समझकर नरेश के सर्वनाश पर तुल जाता है। फिर धूत श्रीडा में छद्म से नल को राज्य से निर्वासित होना पड़ता है। आगे की सारी कथा गतानुगतिक है। कथानक में पौराणिक मान्यताओं को ज्यो-का-त्यो ग्रहण किया गया है। जैसे कठिन से कठिन विपत्ति में भी नरेश को धर्मनिष्ठ तथा दमयन्ती को कर्त्तव्यपरायण चित्रित किया गया है। सत्य, धर्म और कर्त्तव्य की त्रिवेणी का समस्त काव्य के कलेवर में अपूर्व प्रवाह है। नल का व्यक्तित्व भी महान् है—

“देव सम उसका कान्त शरीर, सकल गुण मुक्त धीर, वर-वीर,
बृहद् युग लोचन विस्तृत भाल, युगल भुज हैं आजानु विशाल।
बने वे बल के अनुपम कोप, वक्ष, हिम गिरि सा है निर्दोष,
हृदय है अतुल धैर्य का स्थान, और प्रीवा है सिंह समान।

(द्वितीय सर्ग, पृ० २३)

दमयन्ती के नख-शिख-वर्णन में उपमाएँ परम्परित ही हैं—

“नाक शुक सी, बदन मध्य रदावली,
भर रही ज्यो शुक्ति में मुक्तावली।
चिबुक परम मनोज्ञ विस्तृत भाल है,
अक्षिर्मों पर पद्म का घट जाल है।
पूर्ण मुख, पूर्णेन्दु सा लगता अहा,
है सुधा सौन्दर्य, जो बरसा रहा।”

(प्रथम सर्ग, पृ० ६, १०)

नख शिख-वर्णन की अपेक्षा प्रकृति-वर्णन में कवि अधिक सफल रहा है। प्रकृति को मानवीय, उपदेशात्मक, उद्दीपन, आलम्बन आदि सभी रूपों में चित्रित किया गया है। एक उदाहरण देखिए—

“चल पड़ी रात नम वदन हुआ पीला-सा,
 पृथ्वी अचल पर हरित हुआ गीला-सा ।
 वह सुअभिसारिका गई, चिन्ह ये छोड़े,
 हतप्रभ से तारे उसे पकड़ने दौड़े ।
 मूर्च्छित सा विधु हो गया न वह सह पाया,
 आ पहुँचा मन्द समीर देख मुसकाया ।
 वह व्यजन डुलाने लगा गन्ध से सीचा,
 हो विवश तिमिर ने हाथ धरा से खीचा ।
 उदयाचल पर रवि चढ़े दृष्टि दौड़ायी,
 तब गीली आँखे उन्हें धरा की पायी ।
 मुख पोछ दिया कर बढा धरा मुसकायी,
 खोयी-सी अपनी शक्ति शीघ्र ही पायी ।”

(चतुर्थ सर्ग, पृ० ५८)

प्रकृति के ऐसे ही सुन्दर और सुरम्य दृश्य काव्य के कलेवर में आद्योपान्त उपलब्ध हैं । निपघ देश एवं कुण्डिनपुर आदि के वर्णन में कवि ने विशेष कौशल का परिचय दिया है ।

भाषा के सम्बन्ध में प्रस्तुत काव्य के प्रस्तावना लेखक सुप्रसिद्ध कवि श्री गोपालदास 'नीरज' का यह कथन सत्य है—“भाषा पर तो कवि का ऐसा पूर्णाधिकार है कि वह उसे जब जिस रूप में चाहे मोड़ लेता है । प्रकृति-चित्रण में उसकी भाषा सगीतात्मक और कोमल हो जाती है, सवादों में तिक्त एवं प्रभावपूर्ण दिखाई देने लगती है और तथ्य-वर्णन में सहज, मन्थर, गज-गामिनी ।” हाँ, कुछ प्रयोगों में पुनरुक्त दोष अवश्य आ गया है । 'नरी' शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है । अकेले तरणि के रूपक की योजना कवि ने दस-पन्द्रह बार से भी अधिक की है जिससे इस प्रयोग में नीरसता आ गयी है । छन्द-विधान विविधता लिए हुए हैं । ससृत शब्दों का प्रयोग भी खूब हुआ है । काव्य में अनेक स्थानों पर नाटकीय शैली के सफल प्रयोग, अलंकार-विधान एवं वाग्वेदग्य के कारण मर्मस्पर्शी स्थलों की योजना हो सकी है । अन्य रसों के प्रासंगिक संयोजन के साथ-साथ करुण रस की अपूर्व धारा काव्य के उत्तरार्द्ध में प्रवहमान है । द्यूत-श्रीठा प्रसंग के पश्चात् यद्यपि सभी प्रसंग बाधनीय हैं, किन्तु दगम् सर्ग में दमयन्ती की वीहड़ वन में सोते छोड़कर चले जाने पर उसका विस्माप हृदयविदारक बन जाता है । पतिपरायण दमयन्ती के चरित्र की यह स्थिति सीता, सावित्री, राधा, यशोधरा, किसी भी

नारी की सकटापन्न अवस्था से अधिक गम्भीर एव दुःसह है। कवि ने बड़े धैर्य से इस प्रसंग का मनोवैज्ञानिक एव परिस्थितिजन्य समाहार किया है। यहाँ दमयन्ती के चरित्र की महानता स्पष्ट हुई है।

काव्य में भाग्यवाद एव दैववाद का स्वर बड़ा प्रबल रहा है। नल की छूत-श्रीडा, नलानुज पुष्कर का दुर्व्यवहार, विरह-व्यथा एव तथावत् अन्य घटनाओं को कवि ने भाग्य की तुला पर तोलने का प्रयास किया है। पौराणिक इतिवृत्तात्मक प्रसंगों के यह भले ही अनुकूल हो, किन्तु विज्ञान-युग के प्रबुद्ध पाठक को छूत-श्रीडा नल का व्यसन ही लगेगा, न कि भाग्य की विडम्बना। काव्य में पात्रों की प्रवृत्तियों का युगानुरूप बौद्धिक समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया है। गांधीवादी विचारधारा के अहिंसा, प्रेम, अस्पृश्यता-निवारण, समानता आदि सिद्धान्तों का सफलता के साथ निर्वाह हुआ है। 'साकेत' की भाँति यहाँ भी राजकुलीन पात्रों ने प्रजातन्त्र के महत्त्व को समझा है। नल के ये शब्द :

“है प्रजा धरोहर मात्र राज्यसिंहासन,
सग्रह से अस्थुच्च, त्याग का आसन।”

युग के अन्य नायिका-प्रधान महाकाव्यों ('प्रियप्रवास', 'साकेत', 'कामायनी', 'ऊर्मिला', 'वैदेही-वनवास', 'पार्वती', 'नूरजहाँ', 'मीरा', 'झाँसी की रानी', 'उर्वशी' आदि) की भाँति प्रस्तुत महाकाव्य (दमयन्ती) में नारी-चेतना एव जागरण के महान् स्वरो का उदघोष भी हुआ है। जैसे :

“शक्ति का नारी है अवतार,
उससे ही चेतन है ससार।”

(द्वितीय सर्ग, पृ० ३६)

अथवा

“विधि की सर्वोत्कृष्ट सृष्टि पुरुषत्व यहाँ है,
उसी शक्ति पर पूर्ण विजय नारीत्व रहा है।
अबला हो तुम किन्तु, विपद में बल हो तुम ही,
विश्व भरु-स्थल है इसमें जल हो तुम ही।”

(दशम सर्ग, पृ० २२०)

अथवा

“उपभोग्य वस्तु है नारि केवल नर की ?
वह कल्याणी है प्रथम, मातृ भर जग की।”

(चतुर्दश सर्ग, २२५)

दमयन्ती के चरित्र-विश्लेषण द्वारा लेखक ने वर्तमान युग की नारी-चेतना को मुखरित कर एक आदर्श स्थापना का स्तुत्य प्रयास किया है। युग के विरोधी प्रश्नों के सम्यक् समाधान, नारी चेतना की अभिव्यक्ति, सत्य एवं सतीत्व के धर्मदर्शों की स्थापना, सामयिक विचारधाराओं की सफल व्यञ्जना, उदात्त-शैली, महत् काव्यादर्श एवं जीवन दर्शन की बलवती प्रेरणा निश्चय ही 'दमयन्ती' काव्य की वह विशिष्ट उपलब्धियाँ हैं जो उसे महाकाव्य का पद प्रदान करती हैं।

‘रश्मिरथी’ महाकाव्य
युग-चेतना का शाश्वत उद्घोष

‘रश्मिरथी’ महाकाव्य युग-चेतना का शाश्वत उद्घोष

‘रश्मिरथी’ की रचना का उद्देश्य जैसा कि काव्य के रचयिता ने ‘भूमिका’ में स्वीकार किया है—‘कर्ण चरित्र का उद्धार है।’ कवि के शब्दों में—“कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नयी मानवता की स्थापना का ही प्रयास है।”^१ इस सकेत के आलोक में यदि ‘रश्मिरथी’ काव्य के जीवन-दर्शन सम्बन्धी मन्तव्यों पर विचार किया जाय तो हम पायेंगे कि इस काव्य का जीवन-दर्शन मानवतावादी है। मानवतावादी जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास यो तो दिनकरजी ने ‘कुरुक्षेत्र’ काव्य में भी किया है, किन्तु उसके एतद्विषयक चिन्तन की चरम परिणति और विचार-दर्शन का प्रौढतम स्वरूप ‘रश्मिरथी’ में ही प्राप्त होता है। डॉ० सत्यकाम वर्मा के शब्दों में—‘कुरुक्षेत्र’ के बाद आने वाला यह महाकाव्य सच्चे अर्थों में केवल महाकाव्य ही नहीं बल्कि कवि की दार्शनिक, सांस्कृतिक, कवित्वमय, धर्म सम्बन्धी और रचनात्मक चेतना का सबल और सतर्क प्रमाण भी है। यह अकेला काव्य ही कवि की सम्पूर्ण चेतना और शक्ति का प्रतीक कहा जा सकता है। कवि का जो जीवन-दर्शन ‘हुँकार’ से जागा और जिसकी पूर्णता ‘परशुराम की प्रतीक्षा’ में हुई, उसी का केन्द्र-यह ‘रश्मिरथी’ है। इसमें मानवतावाद का एक ऐसा ज्वलन्त सत्य केन्द्र-विन्दु के रूप में प्रमुख होकर चला है, जिसने उसे विचारक कवि और दार्शनिक से ऊपर उठाकर महानतम मानवतावादी सिद्ध किया है।”^२ सच तो यह है कि ‘रश्मिरथी’ के कवि ने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए एक ओर परम्परा-

^१ रश्मिरथी, भूमिका, पृ० घ

^२ डॉ० सत्यकाम वर्मा, जनकवि दिनकर, पृ० ६३

पोषित एव जर्जरित रुद्धिवादी मान्यताओं का लण्डन किया है तो दूसरी ओर युग सापेक्ष प्रगतिशील जीवन मूल्यों की प्रस्थापना पर बल दिया है। उसने सामाजिक अन्याय के कारण उच्च कुल की झूठी मान-मर्यादा और जातिवाद के दम्भ की मत्संज्ञा की है, किन्तु श्रम, पुरुषार्थ, तपस्या, दान, मंत्री, सत्त्व, शील आदि मानवीय गुणों (जीवन मूल्यों) की महत्ता को सराहा और स्वीकारा है। काव्यारम्भ में ही वृषाचार्य के जाति-विषयक प्रश्न पूछने पर कर्ण ने जो उत्तर दिया है। उसमें तथाकथित उच्चकुलीन मान मर्यादा एव जातिवाद का विलक्षण किया गया है :

“जाति, जाति रटते, जिनकी पूँजी केवल पापण्ड,
 मैं क्या जानूँ जाति ? जाति हैं ये मेरे भुजदण्ड ।
 × × ×
 पाते हैं सम्मान तपावल से भूतल पर दूर,
 जाति-जाति का शोर मचाते केवल वायर कूर ।
 × × ×
 बड़े बश से क्या होता है, छोटे हो यदि काम ?
 नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं बश धन घाम ।”

काव्य के चतुर्थ सर्ग में देवराज इन्द्र से वार्तालाप करते हुए कर्ण ने कह है कि—‘एक नया सन्देश विश्व के हित वह भी लाया है’।³ और वह सन्देश है कर्त्तव्यपरायण एव पुरुषार्थी बनकर सत्यपथ पर बढ़ते रहना। जीवन की जय इसी कर्त्तव्यपालन में निहित है। पुरुषार्थ के बल पर पुरुष नियति के माल पर पाँव रखकर चल सकता है। चाहे विश्व रिपु हो जाय, धर्म दगा दे और पुण्य ज्वाला बरसाये, किन्तु मनुष्य को सत्यपथ से विचलित न होना चाहिए। कर्त्तव्यपरायणता की यह शक्ति किसी बश या कुल की धरोहर नहीं, बरन्, वह वीर पुरुषों के पृथुल वक्षस्थल में रहती है।⁴ वशागत उच्चता और कुलीनता के नाम पर शताब्दियों से मानवता का जो तिरस्कार किया जाता रहा है, ‘रश्मिरथी के कवि ने उसका प्रखर शब्दों में प्रतिकार किया है। इसीलिए काव्य का नायक कर्ण उनका आदर्श बनकर अवतरित हुआ है जिहे

³ रश्मिरथी, प्रथम सर्ग, पृ० ४, ५, ७
^४ वही, चतुर्थ सर्ग, पृ० ७२
^५ वही, पृ० ७३

बुल-गौरव की प्रताडना सहनी पड़ी है, नीचवशजन्मा कहकर जग ने जिन्हे पिवृत किया है और समाज की विपमता-वर्हि से जो विदाय हैं। वर्ण के शब्दों में .

"मैं उनका आदर्श, जिन्हें युल का गौरव ताडेगा,
नीचवशजन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा।

× × ×

मैं उनका आदर्श कही जो व्यथा न खोल सकेंगे,
पूछेगा जग, किन्तु, पिता का नाम न बोल सकेंगे।

× × ×

मैं उनका आदर्श, किन्तु, जो तनिक न धवरायेंगे,
निज चरित्र बल से समाज मे पद विशिष्ट पायेंगे।

सिंहासन ही नहीं, स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा,
धर्म हेतु, धन, धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा।"^६

अस्तु प्रबट है कि 'रश्मिरथी' काव्य का उद्देश्य और सन्देश मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है।

'रश्मिरथी' काव्य के जीवन-दर्शन की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता उसका युगीन स्वरूप है। काव्य मे जिन व्यापक मानवीय-विश्वासों और आदर्शों, आध्यात्मिक निष्ठाओं और मायताओं तथा चिन्तनीय समस्याओं और धारणाओं का प्रतिपादन किया गया है, उन सबका आधार हमारे युग का उन्नत विचार दर्शन है। इस विचार दर्शन को एक शब्द मे मानवतावाद अभिधान दिया जा सकता है।

आध्यात्मिक मान्यताएँ

आध्यात्मिक मान्यताओं के प्रतिपादन मे कवि का दृष्टिकोण नितान्त युगीन और प्रगतिशील रहा है। नियति, माग्य, धर्म आदि आध्यात्मिक विषयों की विवेचना कवि ने युग-जीवन के सन्दर्भ मे की है। केवल श्रीकृष्ण के सम्बन्ध (उहे ईश्वर मानने मे) मे उसके विचार, भूल, चिन्तनधारा का अपवाद कहे जा सकते हैं।

ईश विषयक धारणा और श्रीकृष्ण

दिनकर का कवि आस्तिक है। ससार की सचालिका अनन्त शक्ति मे

^६ रश्मिरथी, चतुर्थ सर्ग, पृ० ७३ ७४

उसे पूर्ण विश्वास है। इस अनन्त शक्ति को ईश, जगदीश, भगवान, विधाता आदि कहकर उसने सम्बोधित किया है तथा अदृश्य और सर्वज्ञ माना है :

“पर हंसते कही अदृश्य जगत के स्वामी,
देखते सभी कुध को तब भी अन्तर्यामी।”

श्रीकृष्ण को ‘रश्मिरथी’ में ईश्वरत्व से सम्पन्न चित्रित किया गया है। वे ईश्वरीय शक्ति से सम्पन्न होने के कारण विलक्षण एव गरिमापूर्ण व्यक्तित्व वाले हैं। कौरवों और पाण्डवों में सद्भाव स्थापित कराने के उद्देश्य से वे हस्तिनापुर से पाण्डवों का मंत्री सन्देश लेकर दुर्योधन के पास आते हैं। दुर्योधन उनके सद्परामर्श को न मानकर उलटा उन्हें बांधने का उपक्रम करता है। तभी कृष्ण कुपित होकर भीषण हँकार करते हुए अपना विराट रूप दिग्दर्शित करते हैं। श्रीकृष्ण का वह रूप ब्रह्माण्डव्यापी था। उस स्वरूप में उदयाचल माल, भूमण्डल वक्षस्थल और मनाक मेरु-चरण थे। सम्पूर्ण चराचर सृष्टि, कोटि कोटि सूर्य, चन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिनेश, रुद्र, लोकपाल आदि उसमें व्याप्त थे। उनकी जिह्वा से मयकर ज्वालाएँ निकल रही थी। त्रिकाल को मुट्ठी में बांधे सृष्टि के आदि और अन्त का कारण वह विकराल रूप था :

“उदयाचल मेरा दीप्त माल, भूमण्डल वक्षस्थल विशाल।

×

×

×

शत कोटि रुद्र, शत कोटि काल, शत कोटि दण्डधर लोकपाल।

भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख।

अम्बर में कुतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख।

मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख।”

श्रीकृष्ण के इस स्वरूप को देखकर समा सन्न थी, लोग डर के मारे चुप थे या बेहोश पड़े थे। ‘रश्मिरथी’ कृष्ण का यह रूप ‘गीता के श्रीकृष्ण के उस विराट रूप से तुलनीय है, जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था।’ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि श्रीकृष्ण को कवि ने ईश्वरीय रूप में अंकित किया है। कृष्ण के इस पौराणिक रूप का चित्रण विशति शताब्दी के बुद्धिजीवी पाठकों की कितना ग्राह्य और वरेण्य होगा, यह चिन्तनीय है। प्रस्तुत काव्य से ७ वर्ष

* रश्मिरथी, पंचम सर्ग, पृ० ६४

८ वही, तृतीय सर्ग, पृ० ३२, ३३

९ गीता, अध्याय ११, श्लोक १० से ३० तक

पूर्व लिखित 'कुरुक्षेत्र' काव्य में दिनकरजी ने कृष्ण को महापुरुष के रूप में ही अंकित किया है। 'कुरुक्षेत्र' में अनेक स्थानों पर भीष्म पितामह, युधिष्ठिर और स्वयं कवि ने कृष्ण को भगवान् कहकर सम्बोधित किया है। किन्तु "कृष्ण को भगवान् कहने में उसकी सगुणोपासना नहीं भूलकती, अपितु वह उन्हें महापुरुष (अतिमानव) मात्र मानकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है।"..... कवि अवतारवाद में विश्वास नहीं रखता, अपितु ईश्वर सम्बन्धी उसकी कल्पना अधिक व्यापक एवं आध्यात्मिक है, आधिदैविक नहीं।" " 'कुरुक्षेत्र' के कवि दिनकर के लिए अन्य महापुरुषों की भाँति श्रीकृष्ण भी श्रेष्ठ हैं, ईश्वर नहीं :

"भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान्,
बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईसु महान्।
सिर झुका सबको, समी को श्रेष्ठ निज से मान,
मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान।" "

इस प्रकार कृष्ण के सम्बन्ध में एक दशाब्धी में लिखे गये दो काव्यों में दिनकरजी का दृष्टिकोण भिन्न है। 'रश्मिरेखी' में कृष्ण के विकराल रूप-दर्शन द्वारा ही नहीं, वरन् अन्य अलौकिक घटनाओं के आयोजन द्वारा भी उनके ईश्वरीय रूप की प्रतिष्ठा की गयी है। उदाहरणार्थ, अर्जुन की प्रतिज्ञा-पूर्ति अर्थात् जयद्रथ-वध के लिए :

"माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गये अस्त।" "

इसी प्रकार दानव घटोत्कच की सृष्टि तथा कर्ण के रथ-चक्र के रक्त-कीच में धँस जाने और सम्पूर्ण शक्ति लगाने पर भी न निकलने में ईश्वरीय शक्ति का चमत्कार-दर्शन ही है।

दिनकरजी के विचार-दर्शन का यदि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में विश्लेषण किया जाय तो प्रतीत होगा कि कवि की ब्रह्म-विषयक धारणा का मूल स्वरूप तो वही है जो 'कुरुक्षेत्र' में प्रतिपादित है, किन्तु 'रश्मिरेखी' में पौराणिक-ऐतिहासिक कथानक में आमूल धूल परिवर्तन को अवाञ्छनीय मानकर कवि ने इस काव्य के घटनाक्रम को ज्यो-का-त्यो प्रस्तुत किया है, जिसके कारण कृष्ण इस काव्य में ईशावतारी हो गये हैं। 'रश्मिरेखी' है भी कथाकाव्य, जबकि

" कुरुक्षेत्र भीमासा, पृ० ११८

" कुरुक्षेत्र, पृष्ठ सर्ग, पृ० ६५ (संस्करण सन् २००३ का)

" रश्मिरेखी, पृष्ठ सर्ग, पृ० १३६

‘कुरुक्षेत्र’ विचार-प्रधान काव्य है। कथाकाव्य में कथानक और विचार-प्रधान काव्य में वैचारिकता (चिन्तन) का महत्त्व विशेष होता है। कथाकाव्य की महत्ता के सम्बन्ध में कवि के विचार ‘रश्मिरथी’ की भूमिका में दृष्टव्य हैं। फिर भी इतना तो कहा ही जायेगा कि अपने मूल चिन्तनक्रम (जिसके अनुसार ब्रह्म अपौरुषेय है और कृष्ण महापुरुष हैं, ईशावतार नहीं) की रक्षा के लिए अलौकिक घटनाओं को किञ्चित् परिवर्तनों द्वारा बुद्धिग्राह्य बनाया जा सकता था, उदाहरणार्थ, कुरुजन-सभा में कृष्ण के विराट रूप दर्शन के स्थान पर उनके तेजस्वितापूर्ण रूप की झांकी भी अकित की जा सकती थी, जिसे देखकर दुर्योधन चकित रह जाता, लोग बेहोश तो न होते, आदि।

नियति—नियति को एक क्रूर अदृश्य शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। नियति ही बार-बार पुरुषार्थी कर्ण से छल करके उसे जीवन-संग्राम में पराजित और निराश करती है। इस सन्दर्भ में कर्ण के कुछ कथन दृष्टव्य हैं :

“सबको मिली स्नेह की छाया, नयी-नयी सुविधाएँ,
नियति भेजती रही सदा, पर, मेरे हित विपदाएँ।”

× × ×

प्रवृत्त हूँ, नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूँ।”

× × ×

विलक्षण बात मेरे ही लिये है,
नियति का घात मेरे ही लिये है।”^{१५}

स्वयं कवि ने कहा है :

“किया नियति ने बार कर्ण पर,
छिपकर पुण्य विवर से।”^{१६}

कवि ने महाभारत-युद्ध की आयोजिका भी नियति को ही माना है :

‘हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी,
कल ही होगा आरम्भ समर अति भारी।”

^{१५} रश्मिरथी, चतुर्थ सर्ग, पृ० ७२

^{१६} वही, सप्तम सर्ग, पृ० १५६

^{१७} वही, पृ० १८८

^{१८} वही, चतुर्थ सर्ग पृ० ६३

^{१९} वही, पंचम सर्ग, पृ० ८१

इतना होने पर भी 'रश्मिरथी' के नायक कर्ण ने नियति की क्रूरता को नत-मस्तक होकर स्वीकार नहीं किया है, वरन् पुरुषार्थ के बल पर उसका पूर्ण प्रतिरोध किया है। कर्ण कहता है -

“चरण का भार लो, सिर पर सँभालो,
नियति की दूतियो ! मस्तक भुंकालो ।
चलो जिस भाँति चलने को कहूँ मैं,
ढलो जिस भाँति ढलने को कहूँ मैं ।”
न कर छल छद्म से आघात फूलो,
पुरुष हूँ मैं, नहीं यह घात भूलो ।
कुचल दूँगा, निशानी भेट दूँगा,
चढ़ा दुर्दम भुजा की भेट दूँगा ।”^{१८}

कर्ण के उपर्युक्त कथन में कर्ण का पौरुष ही नहीं, वरन् सम्पूर्ण मानवता के पुरुषार्थ का महान् उद्घोष है। इसी कथन के परिप्रेक्ष्य में कवि दिनकर के दृष्टिकोण की प्रगतिशीलता भी दृष्टव्य है जिसके अनुसार वह मानव की शक्ति और सामर्थ्य को ही सर्वोपरि मानता है। मानव नियति की क्रूरता के प्रतिरोध में अन्त तक सग्राम करने को वृत्तसकल्प है। कर्ण के शब्दों में :

“चले सघर्ष आठो याम तुम से,
करूँगा अन्त तक सग्राम तुम से ।”^{१९}

कवि ने यहाँ तक कह दिया है कि कर्ण की गौरवपूर्ण जीवनगाथा के समक्ष नियति और भाग्य के सकेत व्यर्थ हैं

“मगर यह कर्ण की जीवन कथा है,
नियति का, भाग्य का इगत वृथा है ।”^{२०}

यही नहीं, पुरुषार्थ के बल पर पुरुष नियति के भाल पर भी पैर रख सकता है :

“नियति भाल पर पुरुष पाव निज बल से धर सकता है ।”^{२१}

^{१८} रश्मिरथी सप्तम सर्ग, पृ० १५६

^{१९} वही, पृ० १६७

^{२०} वही, पष्ठ सर्ग, पृ० १५१

^{२१} वही, चतुर्थ सर्ग पृ० ७३

भाग्य—भाग्यवाद की धारणा का खण्डन कवि ने 'कुरुक्षेत्र' काव्य में^{११} इसे पाप का आवरण और शोषण का शस्त्र कहकर किया था। इसी मान्यता की पुष्टि 'रश्मिरथी' में कर्ण के निम्नांकित कथन द्वारा हुई है :

"कहा कर्ण ने, दृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं,
जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं।
विधि ने या क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं
बाँहो को पर बली भाग्य से कही मानता हूँ मैं।

महाराज उद्यम से विधि का अक पलट जाता है,
किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है।"^{१२}

धर्म—पौराणिकों ने 'कुरुक्षेत्र' को धर्मक्षेत्र और 'महाभारत' को धर्मयुद्ध कहा है।^{१३} किन्तु कवि ने इस मान्यता का विरोध किया है। उसके मतानुसार धर्म का विग्रह, हिंसा, युद्ध या सहार से सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता। धर्म तो करुणा से उद्भूत होता है।

"करुणा से कढ़ता धर्म विमल।"^{१४}

धर्म का वास्तविक स्वरूप कर्ममय साधना एव जीवन-पथ को त्याग की ज्योति से आलोकित करने में है। धर्म ध्येय में नहीं, साधना में ही निहित है :

"हे धर्म पहुँचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में,
फँला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति, दीपक समान जलने में।

×

×

×

इसीलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधना में।"^{१५}
अजुँन द्वारा जयद्रथ के लोमहर्षक एव अन्यायपूर्ण बध को कवि ने धर्ममय कार्य नहीं माना है। मरना और मारना कभी भी धर्ममय कार्य नहीं हो सकते :

"भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का,
जिससे रखता दबा एक जन, भाग दूसरे जन का।"

—कुरुक्षेत्र, सप्तम सर्ग, पृ० ११४

^{११} रश्मिरथी, धनुषं सर्गं पृ० ६६

^{१२} "धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव ।"—गीता, अ० १, श्लोक १

^{१३} रश्मिरथी, पट्ट सर्गं, पृ० १३७

^{१४} वही, पृ० १३७-३८

“हो जिसे धर्म से प्रेम कमी, वह युत्सित कर्म करेगा क्या ?
बवंर, कराल, दष्टी बनकर, मारेगा और मरेगा क्या ?”^{१०}

चिरन्तन जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा

आध्यात्मिक निष्ठाओं के प्रति पुषीन किंवा प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाते हुए भी चिरन्तन जीवन-मूल्यों की स्थापना के लिए ‘रश्मिर्घो’ का कवि प्रयत्नशील रहा है। दानशीलता, सत्य, मंत्री, समानता, उदारता आदि मूल्यों को प्राचीन बहकर उपेक्षित नहीं किया गया, वरन् उनकी महत्ता का बखान काव्य में आद्यन्त दिखायी देता है।

दान की महिमा—भारतीय सस्कृति में दान की महिमा अनादि काल से स्वीकृत रही है। दान-कर्म को पुराणपन्थी कहकर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। दिनकरजी ने दान की महिमा का तर्कपूर्ण आख्यान करते हुए इस कार्य को जीवन-धर्म कहा है :

“जीवन का अभियान दानबल से अजस्र चलता है।

× × ×

दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है।”^{११}

दान स्वत्व का त्याग भी नहीं है, क्योंकि जो जितना देता है, उतना ही पाप भी लेता है। उदाहरण के लिए, वृक्ष फल इसलिए देने हैं कि उनके रेशों में कीड़े न समायें, डालियाँ स्वस्थ रहें और नये फल आयें। इसी प्रकार नदियाँ जल देती हैं कि बादल भरपूर बरसें और फिर जलपूरित होकर नया जीवन पायें। इसी सन्दर्भ में कवि ने राम, दधोधि, शिवि, हरिश्चन्द्र, ईसा, गांधी जैसे आत्मदानियों का यशोगान किया है। दानवीरो में ‘रश्मिर्घो’ के नायक कर्ण का चरित्र अनुपम है। उसने दानग्रन के पालनहेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। जन्मजात कवच और कुण्डल तक देवराज इन्द्र को दे दिये। तभी तो कवि ने कहा है कि

“कर्ण नाम पड गया दान की अतुलनीय महिमा का।”^{१२}

दान मनुष्य का वह आभूषण है जो उसके चरित्र को अलंकृत नहीं करता, वरन् सम्पूर्ण मानव जाति की गौरव-वृद्धि करता है। कर्ण से इन्द्र की पाचना, स्वर्ग की पृथ्वी से याचना है

^{१०} रश्मिर्घो, पृ० १३८

^{११} वही, चतुर्थ सर्ग, पृ० ६०-६१

^{१२} वही, पृ० ६३

“स्वर्ग भीख मांगने आज, सच ही, मिट्टी पर आया।”^{१०}
 दान की भाँति ही अन्य जीवन-मूल्यों के आदर्श का प्रतिपादन काव्य में
 यत्र-तत्र हुआ है। जैसे :

तपस्या

“नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है,
 देता वही प्रकाश, आग में जो अभीत जलता है।”^{११}

सत्य

“हार-जीत क्या चीज ? वीरता की पहचान समर है,
 सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है।”^{१२}

अथवा

नहीं राधेय सत्यपथ छोड़कर अप ओक लेगा,
 विजय पाये न पाये, रश्मियो का लोक लेगा।”^{१३}

मंत्री—तृतीय सर्ग में कृष्ण जब कर्ण को युधिष्ठिर से मिल जाने का
 परामर्श देते हैं, तो प्रत्युत्तर में कर्ण ने जो कहा है, उससे मंत्री की महत्ता
 स्पष्ट झलकती है :

“मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया।

×

×

×

मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन।
 धरती की तो है क्या बिसात, आ जाय और बँकुण्ठ हाथ।
 उसको भी न्योछावर कर दूँ, कुरूपति के चरणों पर धर दूँ।”^{१४}

धर्म—परिधर्म की महत्ता को कवि ने मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है।
 काव्य के तृतीय सर्ग में कहा गया है कि वसुधा का नेता, भूखण्ड विजेता,
 अतुलित यश क्रेता तथा नवधर्म प्रणेता वही व्यक्ति हुआ है, जिसने विघ्नो को
 सहकर भी धर्म साधना की है।^{१५}

^{१०} रश्मिरथी, पृ० ६६

^{११} वही, पृ० ५६

^{१२} वही, पृ० ७०

^{१३} वही, सप्तम सर्ग, पृ० १६१

^{१४} वही, तृतीय सर्ग, पृ० ५१

^{१५} वही, तृतीय सर्ग, पृ० २८

युगोन समस्याएँ

‘रश्मिरथी’ में जातिवाद, उच्चकुलीनता, सामाजिक असमानता आदि अनेक समस्याओं की यथाप्रसंग विवेचना हुई है। युद्ध की समस्या पर विश्लेषणात्मक ढंग से कवि ने विचार किया है। उसने समस्याएँ ही नहीं, वरन् उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है।

युद्ध की समस्या और समाधान

युद्धवादी विचार-दर्शन की विस्तृत भूमिका यद्यपि दिनकरजी के ‘कुक्षेत्र’ नामक काव्य में मिलती है, क्योंकि उस काव्य की रचना ही द्वितीय विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि पर हुई थी; तथापि युद्ध की समस्या पर ‘रश्मिरथी’ में भी अपेक्षित प्रकाश डाला गया है।

काव्यारम्भ में ही कुलीन एवं वर्ण-व्यवस्था-आधृत समाज की आलोचना करते हुए कवि ने कहा है कि युद्धों का आयोजन संसार से दुःख-दैन्य भगाने या पर-शोषक-पथभ्रान्त लोगों को धर्ममार्ग पर लाने के लिए नहीं होता है। युद्ध तो इसलिए होते हैं कि राजे-महाराजे विजय का कल्पित सम्मान पाकर मानी हो अथवा राज्यो का सीमा-विस्तार करें और स्रूटमार हो। युद्धों की विजय राजाओं की अह-वृद्धि करती है। राजा स्वेच्छाचारी होकर समाज को पददलित करते हैं।^{१६} अस्तु, कवि ने इस समस्या का निदान दो रूपों में प्रस्तुत किया है। प्रथमतः, समाज का नेतृत्व, भोगी-विलासी भूषों के हाथ में न रहे। समाज में श्रेष्ठता का पद कवि, कोविद, कलाकार, ज्ञान-विज्ञान विशारदों को प्राप्त हो, क्योंकि समाज का शुभचिन्तक वर्ग यही है। यह वर्ग असन-वसन विहीन एवं दीन रहकर भी मानवोन्मुख की ही बात करता है। इस वर्ग के लोगों को कनक नहीं ज्ञान, कल्पना और चरित्र की उज्ज्वलता पर अभिमान है। अस्तु—

“इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा,
राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें मानेगा।
तब तक पड़ी आग में घरती इसी तरह अक्रुलामेगी,
चाहे जो भी करे, दुखों से छूट नहीं पायेगी।”^{१७}

युद्ध के निवारण का दूसरा समाधान शान्तिकारी है। कवि का अभिमत

^{१६} रश्मिरथी, द्वितीय सर्ग, पृ० १४

^{१७} वही, पृ० १५

है कि राजाओ को समझा-बुझाकर जानी और कवि थक गये, किन्तु प्रशासक वर्ग खड्ग के अतिरिक्त किसी भी भाषा को नहीं समझता। अस्तु, जानियों को भी खड्ग धारण करके अविचारी एव मदान्ध नृप के आतंक से भू को मुक्त करना चाहिए।

“रोक-टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है,
श्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदान्ध अधिकारी है।
इसीलिए मैं कहता हूँ, अरे जानियो ! खड्ग धरो,
हर न सका जिसको कोई भी, भू का वह तुम घास हरो।”¹⁴

दूसरे शब्दों में, जनक्रान्ति द्वारा राजतन्त्र से मुक्ति के उपाय की ओर सकेत किया है। वैसे ‘कुरुक्षेत्र’ काव्य की भाँति युद्ध को एक चिरन्तन और अनिवार्य समस्या के रूप में इस काव्य में भी कवि ने स्वीकार किया है। महाभारत-युद्ध की समाप्ति के बाद मनुष्य यद्यपि विभ्राट ज्ञानी और मनस्वी हो गया है, किन्तु मनुज मनुज में युद्ध आज भी चल रहा है

“महाभारत मही पर चल रहा है,
भुवन का भाग्य रण में जल रहा है।
मनुज ललकारता फिरता मनुज को,
मनुज ही मारता फिरता मनुज को।”¹⁵

इस विडम्बनापूर्ण स्थिति का मूल कारण अतिशय भौतिकवादी मूल्यों की मानव जीवन में स्वीकृति है। सुख समृद्धि के अधीन एव सत्तालोलुप होने के कारण मनुष्य पतनशील हो रहा है

‘होकर समृद्धि-सुख के अधीन,
मानव होता नित तप क्षीण।
सत्ता, विरीट, मणिमय आसन,
करते मनुष्य का तेज हरण।
नर विभव हेतु ललचाता है,
पर वही मनुज को साता है।”¹⁶

¹⁴ रश्मिरेखी, पृ० १६

¹⁵ वही, सप्तम सर्ग, पृ० १५३

¹⁶ वही, तृतीय सर्ग, पृ० ५४

इस प्रकार ‘रश्मिरथी’ काव्य मे जीवन-दर्शन सम्बन्धी विचारणा का स्वरूप महाकाव्योचित गरिमा से पूर्ण है । उसमे एक ओर पुरातन आदर्शों की नवीन और युगीन व्याख्या प्रस्तुत की गयी है तथा दूसरी ओर चिरन्तन मानवीय मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रबल आग्रह है । जिस ‘कर्णधर्म’ के प्रसार का सन्देश प्रस्तुत काव्य के माध्यम से प्रसारित किया गया है, वह हमारे युग-जीवन एवं समाज की वर्तमान परिस्थितियों मे सर्वथा वाछनीय है । वह ‘कर्णधर्म’ है

“श्रम से नहीं विमुख होंगे जो, दुःख से नहीं डरेंगे,
सुख के लिए पाप से जो नर सन्धि न कमी करेंगे ।
कर्णधर्म होगा धरती पर वलि से नहीं मुकरना,
जोना जिस अप्रतिम तेज स, उसी शान से भरना ।”^{११}

-

‘ऀर्मिला’ महाकाव्य

आर्य संस्कृति के उदात्त जीवनादर्शों की अभिव्यंजना

‘ऊर्मिला’ महाकाव्य

आर्य संस्कृति के उदात्त जीवनादर्शों की अभिव्यंजना

‘ऊर्मिला’ महाकाव्य की सृजन-प्रेरणा का मूल स्रोत जनकानन्दिनी ऊर्मिला का चरित्र है। कवि के शब्दों में—“ऊर्मिला के स्तवन की लालसा और उस स्तवन को प्रकाश में लाने की इच्छा, चाहे वह बाँझ ही क्यों न हो—मेरी जीवितसगिनी रही है।” भारतीय रामकाव्य परम्परा में ‘वाल्मीकि रामायण’ से लेकर ‘साकेत’ के पूर्व तक के ग्रन्थों में ऊर्मिला का चरित्र उपेक्षित प्रायः रहा है। कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर^१ और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी^२ ने दो महत्त्वपूर्ण लेख लिखकर साहित्यकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। इन्हीं लेखों से प्रेरित होकर श्री मैथिलीशरण गुप्त ने ‘साकेत’ नामक महाकाव्य की रचना कर प्रथम बार ऊर्मिला के चरित्रोद्धार का विशेष प्रयत्न किया। यद्यपि ‘साकेत’ की रचनात्मक प्रेरणा का मूल स्रोत और प्रतिपाद्य ऊर्मिला वा ही चरित्र था तथापि कथानक के व्यामोह, आराध्यदेव श्रीराम की यशोगाथा के वर्णन वा प्रलोभन आदि ऐसे तत्त्व थे, जिनके कारण ‘साकेत’ में ऊर्मिला का चरित्र अपेक्षित रूप में न उभर पाया। इस दृष्टि से श्री बालकृष्ण ‘नवीन’ वृत्त ‘ऊर्मिला’ महाकाव्य में उल्लेखनीय प्रयास हुआ है। ‘साकेत’ में ऊर्मिला का आविर्भाव नव-परिणीता वधू के रूप में होता है जब कि ‘ऊर्मिला’ महाकाव्य के प्रथम सर्ग के २४० छन्दों में ऊर्मिला

^१ ऊर्मिला, श्रीलक्ष्मणचरणार्पणमस्तु, प्रथम पृष्ठ

^२ प्राचीन साहित्य बाण्डेरे उपेक्षिता, पृ० ६६

^३ कवियों की ऊर्मिला विषयक उदासीनता, सरस्वती, जुलाई १९०८
भाग ६, सत्या ७ पृ० ३१२-१४।

की बाल्य एव किशोरावस्था का सविस्तार विवेचन है। यह सम्पूर्ण वर्णन कवि-कल्पना-प्रसूत है। अन्य सर्गों में भी मुख्यतः ऊर्मिला का ही चरित्र-गान हुआ है। सच तो यह है कि 'ऊर्मिला' महाकाव्य में ही ऊर्मिला के चरित्र का पूर्ण प्रतिफलन हुआ है। इस काव्य में कवि का उद्देश्य 'रामायणी कथा' की घटनाओं का वर्णन नहीं, जैसा कि काव्य की भूमिका में कवि ने स्वयं स्वीकार किया है। नवीनजी ने रामकथा के उन्ही प्रसंगों और घटनाओं की संयोजना की है, जिनका ऊर्मिला की चरित्र-योजना से सीधा सम्बन्ध है। अस्तु, स्पष्ट है कि ऊर्मिला का चरित्र-गान काव्य की सृजन-प्रेरणा का मूल स्रोत है।

'ऊर्मिला' महाकाव्य की रचना का दूसरा प्रमुख प्रयोजन आर्य (भारतीय) सस्कृति के समुन्नत जीवनादर्शों को प्रतिष्ठित करना है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए नवीनजी ने एक ओर आर्य सस्कृति के आधारभूत सिद्धान्तों की काव्य में प्रस्थापना की है और दूसरी ओर रामकथा के घटना-प्रसंगों को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य (Perspective) में अंकित किया है। उदाहरणार्थ, राम के वन-गमन को कवि ने 'महान् अर्थपूर्ण आर्य सस्कृति-प्रसार-यात्रा' कहा है।^१ वन-गमन के लिए विदा मांगते हुए लक्ष्मण ऊर्मिला से कहते भी हैं कि कैकेयी का वरदान मांगना और राम का पितृज्ञा पालन तो औपचारिकता मान है। वास्तव में विपिन गमन तो जन-दुःख-भजन एव सांस्कृतिक-विजय के उद्देश्य से हो रहा है।^२ कवि के मतानुसार, वनवासी लोगों का जीवन अज्ञान की तमिस्रा विलास और भौतिकता से पूर्ण है। राम का वन-गमन भौतिकता को विजित, करने के ही निमित्त है :

“आज विजित करने उस भौतिक, दैहिक, शारीरिक बल को,
राम-लखन वन-गमन कर रहे सग ले आत्मज्ञान दल को।”^३

वन गमन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लक्ष्मण ऊर्मिला से कहते हैं :

“हम सन्यासी विपिन प्रवासी,
नव सन्देश प्रचारक हम।

^१ ऊर्मिला, श्री लक्ष्मणचरणार्पणमस्तु, पृ० च

^२ वही, पृ० छ

^३ वही, तृतीय सर्ग पृ० २६३

^४ वही, पृ० १६६

मन नम हारी मगल कारी,
सब जन गण उद्धारक हम ।”^८

इसी प्रकार राम-रावण के संघर्ष में राम की विजय को कवि ने आर्य सस्कृति की विजय कहा है :

“हुई सास्कृतिक विजय पूर्ण थी,
आर्य राम की मति धृति की ।
नहीं शास्त्र विजिता यह सका,
यहाँ विजय है शास्त्रो की ।
यहाँ जय है तापस आर्यों के,
घुड़ शब्द ब्रह्मास्त्रो की ।”^९

इसी सन्दर्भ में ‘नवीन साहित्य’ के अनुसन्धाता डॉ० लक्ष्मीनारायण दुबे का मत है कि—“आर्य धर्म, सभ्यता तथा सस्कृति की महत् उपलब्धियों तथा गरिमा की इसमें (‘ऊर्मिला’ महाकाव्य में) ऋचाएँ लिखी गयी हैं। इस कृति में भारत समग्र वसुन्धरा को अपने अंक में समेट रहा है। भौतिकता, यागिक सभ्यता, विज्ञान आदि के असद् पक्ष का उद्घाटन कर कवि ने ‘कामादनी’ के समान श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के तीन चिरन्तन प्रेरणामय गोलक हमारे युग को प्रदान किये हैं।”^{१०} वस्तुतः ‘ऊर्मिला’ जिस युग की रचना है, उसके अनुरूप ही भारतीय सस्कृति का महान् उद्घोष उसमें सुनायी देता है। ‘ऊर्मिला’ महाकाव्य का प्रणयन राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-संग्राम की वेला में लखनऊ जेल में हुआ था। उस समय देश भर में त्राण्ति, सत्याग्रह और आन्दोलन हो रहे थे। ‘ऊर्मिला’ महाकाव्य का रचयिता समर के अमर सेनानी की भाँति अपनी ओजमयी वाणी से भारतीयता की भावना का जन-जन में प्रसार कर रहा था। कहा जाता है कि महाकाव्यों में जातीय जीवन, सस्कृति और चेतना का महान् उद्घोष होता है, जो ‘ऊर्मिला’ महाकाव्य में स्पष्ट सुनायी देता है। एक आलोचक के शब्दों में : “हिन्दी साहित्य में आज जितने भी महाकाव्य हिन्दी प्रेमियों के हाथ में सुशोभित हैं, उन महाकाव्यों में कवियों में राष्ट्रीयता की

^८ ऊर्मिला, पृ० २२३

^९ वही, पृ० ५३

^{१०} गवेषणा, अर्द्धवार्षिक पत्रिका, जुलाई १९६३, पृ० ८७ पर “ऊर्मिला का महाकाव्यत्व” शीर्षक लेख।

आग, देशमक्ति का मादक यौवन, विप्लव का गाढा उन्माद, विद्रोह का सवल स्वर और जिन्दादिली की उछलती-कूदती बेगवती धारा नवीन जैसी नहीं थी और न आज ही है।¹¹ जिन पवित्र भावनाओं के मादक वातावरण में इस महाकाव्य का प्रणयन हुआ, वंसा, सोभाग्य किसी भी महाकाव्य को नहीं प्राप्त है। 'ऊर्मिला' महाकाव्य के लिए यह गौरव और गर्व का विषय है।¹²

इस प्रकार स्पष्ट है कि ऊर्मिला के चरित्र की विशद् योजना, आर्य संस्कृति के जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा, युग-चेतना की विराट व्यंजना के महान् उद्देश्य से प्रेरित होकर 'ऊर्मिला' महाकाव्य की रचना हुई है।

आर्य संस्कृति के आदर्शों की प्रतिष्ठा

'आर्य संस्कृति' शब्द तत्त्वतः भारतीय संस्कृति का ही चोतक है। 'ऊर्मिला' महाकाव्य में दोनों का प्रयोग एक-दूसरे के पर्याय के रूप में हुआ है। सत्य, तप, त्याग, यज्ञ, विश्वबन्धुत्व, आत्मवाद, नारी की महत्ता आदि आर्य संस्कृति के आधारभूत सिद्धान्त हैं। इन सबकी 'ऊर्मिला' महाकाव्य में प्रतिष्ठा हुई है।

सत्य—काव्य के अन्तिम सर्ग में लका-विजय के अनन्तर विभीषण के लंकाधिपति बनने पर एक लम्बी वक्त्रता द्वारा राम सत्य की महिमा का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि सत्य ही आचरणीय धर्म है। उनका विश्वास है कि सत्य का पक्षधर होने के कारण ही विभीषण राम के समर्थक बने। सत्य की ही जय होती है—सत्यमेवजयते। तस्यार मे सत्य ही पूज्य है :

“सदा एक ही वस्तु पूज्य है,
वह है सत्य, असत्य नहीं।”¹³

राम की आकाशा है कि :

“असद्विचार पराजित कुठिन, भूलुठिन उन्मूलित हो,
सत्यमेव विजयी हो राजन, प्रेम-विटप फल फूलित हो।
आगे-आगे ध्वजा सत्य की, पीछे-पीछे जन सेना,
श्रेता का यह धर्म सनातन, जग को विमल ज्ञान देना।”¹⁴

¹¹ धीणा, मई १९६४, पृ० ३०६

¹² ऊर्मिला, पृष्ठ सर्ग, पृ० ५५६

¹³ वही, पृ० ५६५

तप—तप की महिमा का आख्यान करते हुए कवि ने कहा है कि ‘तपोबल से ही ब्रह्माण्ड गतिमय’। तप के अभाव से सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है :

“यह ब्रह्माण्ड तपस्या के बल, गतिमय स्रतिमय चलित हुआ,
अणु-अणु मे कण-कण मे सन्तत, प्रथम तपोबल ज्वलित हुआ ।

×

×

×

क्षण-क्षण आठो याम न हो यदि तप, तो यह जग कहीं रहे,
निमिष मान मे महाप्रलय हो, सृष्टि कथा फिर कौन कहे ।”^{१४}

यज्ञ — ‘यज्ञ’ शब्द को कवि ने व्यापक अर्थों में व्याख्यायित किया है। कवि का मत है कि यज्ञाहुति की पुण्य मम्म से ही ईश्वर ने सृष्टि-रचना की है। यज्ञ से ही जग में जन-गणहिताय वृष्टि होती है। उसका मत है कि तिलघृत की ईंधन में आहुतियाँ देना तो प्रवचनापूर्ण परिपाटी है, यज्ञ नहीं।^{१५} यज्ञ तो ससार का अनन्त गतिमय कर्म है। यह कर्म सृष्टि के अणु-अणु और कण-कण में प्रत्येक क्षण घटित हो रहा है। सृष्टि के महायज्ञ में सूर्य रश्मियो द्वारा और मेघ धाराएँ बरसाकर आहुतियाँ देते हैं। कवि के शब्दों में यज्ञ की परिभाषा इस प्रकार है

“शुद्ध यज्ञ है सब-भूत हित-रत होकर जीवन देना,
शुद्ध यज्ञ है जग हिताय सब अपना तन मन धन देना ।”^{१६}

ऊर्मिला तो यहाँ तक मानती है कि लक्ष्मण का वन-गमन मानवता के त्यागयज्ञ की प्रथम आहुति है।^{१७}

नारी की महत्ता—आर्य सस्कृति में नारी को देवी कहकर पूज्यनीय माना जा है। ‘ऊर्मिला’ के कवि ने इस दृष्टिकोण का विशदता से सम्पादन किया। काव्य के अन्तिम सर्ग में सीता और लक्ष्मण में इस विषय पर सुन्दर म्वाद की योजना नवीनजी ने की है। कवि का मत है कि नर और नारी में बल बाह्य रूप-भेद ही है, अव्यक्त रूप में दोनों का अस्तित्व एव ही है।

ऊर्मिला, पृ० ५४६-५०

वही, तृतीय सर्ग, पृ० २६६

वही, षष्ठ सर्ग, पृ० ३००

वही, तृतीय सर्ग, पृ० ३०१

जीवन की सुगति इसमें है कि नर नारी हो और नारी नर हो। विकसित पूर्ण पुरुष में नारी का प्रतिबिम्ब अनिवायंत होता है। नारी के सद्य हृदय से ही पुरुष जगहित में लगता है

“देवि, नरोत्तम है वह जिसमें हो नर-नारी का मिश्रण,
ऐसे ही नर वर मरते हैं—जग का सचित वेदना व्रण।

×

×

×

प्रति विकसित नर में रहती है कुछ नारीपन की भाँई,
उसी तरह ज्यों विभु विम्बित, प्रकृति नटी की परछाई।”^{१८}
कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—“जिस नर में नारीपन का अंश नहीं,
वह नर नहीं, वानर है।”^{१९} नारीत्व की गरिमा का प्रतीक ऊर्मिला है, जिसे लक्ष्मण चिर-प्रेरिका, प्रकृति-रूपिणी देवी और भक्ति की प्रतिमा मानते हैं।

“तुम हो प्रकृति-रूपिणी देवी, तुम हो यदि शक्ति प्रतिमा,
त्वमसि मदीया चिर-प्रेरणा, त्वमहि मदीय भक्ति प्रतिमा।
तुम मेरा साहस बल वैभव, तुम मम हास विलास प्रिये,
तुम मम नेह सरणि, तुम मेरा नव सन्देशोल्लास प्रिये।”^{२०}
लक्ष्मण के उपर्युक्त कथन में आर्य सस्कृति द्वारा नारी को प्रदत्त गौरव की भावना स्पष्ट दिखायी देती है।

विश्ववन्धुत्व—‘सर्वैवसुधैवकुटुम्बवम’ के आदर्श को काव्य में चरितायं किया गया है। इस आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए कवि ने उत्कट राष्ट्रवाद का भी खण्डन किया है। नवीनजी का मत है कि—“कमी-कमी साम्राज्यवादी मनोदृष्टि एव अवैलिप्या के वशीभूत होकर समूचा राष्ट्र भी दुष्टतामय हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमें राष्ट्रविमुख भी चलना पड़ सकता है। अन्यथा शताब्दियों से सचित सत्य, ज्ञान और सस्कृति का वैभव भस्मसात् हो जायेगा।”^{२१} जन-समूह के हृदय में आसुरी भाव जगने लगे तो हमें सामूहिकता के भी प्रतिकूल हो जाना चाहिए, क्योंकि मनीषियों के लिए तो सारा सत्तार ही अपना है।

^{१८} ऊर्मिला, पृष्ठ सगं, पृ० ६१३-१४

^{१९} वही, पृष्ठ सगं, पृ० ६१४

^{२०} वही, तृतीय सगं, पृ० २२५

^{२१} वही, पृष्ठ सगं, पृ० ५५६-५७

“देश विदेश संकुचित जन का, है अनुचित संकुचित विचार,
है मनीषियों का स्वदेश वह, जहाँ सत्य शिव का विस्तार ।
हैं जग के नागरिक सभी हम, सब जगभर यह अपना है,
सीमित देश विदेश कल्पना, मिथ्या भ्रम का सपना है ।”^{११}

संस्कारों का महत्त्व—काव्य में स्थान-स्थान पर भारतीय संस्कारों का वर्णन करते हुए उनका महत्त्व प्रतिपादित किया गया है । ये सस्कृति के वाह्य आधार हैं । उदाहरणार्थ, 'विवाह' नामक संस्कार को ही लें । विवाह को कवि ने दो आत्माओं का मिलन और अभिन्नत्व की जय कहकर अपनी संस्कारगत आस्था प्रकट की है :

“आर्य धर्म में यह वैवाहिक बन्धन परम धर्ममय है,
दो आत्माओं का मिश्रण है, अभिन्नत्व की जय है ।”^{१२}

वर्णाश्रम व्यवस्था—वर्णाश्रम-व्यवस्था भारतीय आर्य सस्कृति की अभूत-पूर्व विशेषता रही है । काव्यारम्भ में ही नवीनजी ने इस व्यवस्था के आदर्श रूप का चित्रण किया है । जनकपुरी का ब्राह्मण वर्ग दृढव्रती, धर्मधारी, तपस्वी, योगाम्यासी, तत्त्वदर्शी एवं मनस्वी है ।^{१३} देश की स्वतन्त्रता के रक्षक क्षत्री बलिष्ठ भुजाओं वाले तथा पराक्रमी हैं ।^{१४} वैश्य लक्ष्मीसेवी और व्यवसायी हैं ।^{१५} शूद्र सेवामावी हैं और वे इस सिद्धान्त के पोषक हैं कि :

“सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामव्यगम्य ।”^{१६}

अर्थवाद का खण्डन—आर्य सस्कृति की एक उल्लेखनीय विशेषता यह रही है कि उसमें अर्थ की प्रधानता कही भी स्वीकार नहीं की गयी है । जबकि पाश्चात्य सस्कृति और सभ्यता में विकास और प्रगति का आधारस्तम्भ अर्थ को ही कहा गया है । हमारे यहाँ भोग-संग्रह, भौतिकव्यगिता, आडम्बर-प्रियता के स्थान पर त्याग, तपश्चर्या, सयम, अपरिग्रह, आध्यात्मिकता एवं सादगो को स्वीकार किया गया है । 'ऊर्मिला' के रचयिता ने इन्हीं तत्त्वों को भारतीय सस्कृति का आधार माना है :

^{११} ऊर्मिला, पृ० ५५८

^{१२} वही, द्वितीय सर्ग, पृ० ८०

^{१३} वही, प्रथम सर्ग, छन्द २८, पृ० १८

^{१४} वही, पृ० १८

^{१५} वही, छन्द ३१, पृ० १८

^{१६} वही, छन्द ३२, पृ० १९

“शुद्ध विचार-प्रौढ़ता ही है,
मिति सभ्यता सस्मृति की ।
सदाचरण शीलता मात्र है,
द्योतक सस्मृति, मति, घृति की ।”^{१५}

नवीनजी का मत है कि जो लोग अर्थोपाजन को जन-संस्कृति का मापदण्ड मान लेते हैं, वे सत्-असत् का विचार छोड़कर अर्थ-सचय को जीवन का सध्य बना लेते हैं। अर्थ-सचय की वृत्ति मानव-मन को चिन्तन-मननशून्य और जड़वादी बना देती है। वैदिक ऋषियों ने कभी भी अर्थ-संचय नहीं किया। वे लोकोत्तर आध्यात्मिक साधना को ही सबसे बड़ा धन मानते थे।^{१६} आज ससार में जो प्रगति हुई है, वह अर्थवाद का परिणाम नहीं है, बल्कि :

“यदि सस्मृति गति लौकिक आर्थिक,
सचय के सग-संग चलती ।
तो बल्कल बसनी के युग में,
कैसे ज्ञान ज्योति जलती ।”^{१७}

अस्तु, मानवता के विकास एवं प्रगति का मापदण्ड अर्थ नहीं हो सकता :

“मानवेतिहास की प्रगति का मापदण्ड धन घान्य नहीं,
यह समाज सस्मृति जा सकती, नापी धन से कभी नहीं ।”^{१८}

आत्मवाद में श्राय्या—भारतीय धर्म-साधना के अनुसार कवि नवीन ने आत्मा के अस्तित्व और आत्मवाद की विचारधारा को स्वीकार किया है। उसने भौतिकतावादी, जड़वादी, पदार्थवादी जीवन-दर्शनों से तुलना करते हुए आत्मवाद की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। कवि का मत है कि किस जड़-पदार्थ या अन्धशक्ति से चेतन भाव जगा, इस प्रश्न का उत्तर भौतिकवादी दार्शनिकों के पास नहीं है।^{१९} भौतिकतावादी विवेचन शुष्क तर्कों पर आधारित है, इसलिए .

^{१५} ऊर्मिमला, पृष्ठ सगं, पृ० ५५४

^{१६} वही, पृष्ठ सगं, पृ० ५५३

^{१७} वही, पृ० ५५४

^{१८} वही, पृ० ५५४

^{१९} वही, पृ० ५४७

“मौक्तिकवाद चेतना विरहित,
है वह निपट निराशावाद ।
राजस-तामस गुणमय वह है,
मानव मन का मत्त प्रमाद ।”^{११}

जबकि आत्मवाद में अनन्तता है । उसमें रुचिर ज्ञान का वैभव है । उसमें सचय-वृत्ति का अभाव है ।^{१२}

इस प्रकार आर्य संस्कृति के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही रूपों का विवेचन कवि ने प्रस्तुत किया है । 'ऊर्मिला' महाकाव्य में आर्य संस्कृति का महान् और समृद्ध स्वरूप अंकित हुआ है । जहाँ तक सांस्कृतिक चेतना के निरूपण का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि—'साकेत' की अपेक्षा 'ऊर्मिला' में आर्य संस्कृति और धर्म की शखध्वनि अधिक प्रखर और प्रमविष्णु प्रतीत होती है ।^{१३}

युग चेतना के स्वर—आर्य संस्कृति के महत् आदर्शों की प्रतिष्ठा के साथ-साथ 'ऊर्मिला' महाकाव्य में युग-चेतना के स्वर भी मुखरित हुये हैं । समसामयिक जीवन की चेतना को आत्मसात् करके कवि नवीन ने अपनी जीवन-दृष्टि का निर्माण किया है । भारत के अतीत गौरव का गायक कवि नवयुग के स्वागतार्थ भी सन्नद्ध है :

“आओ नवयुग उन्नत मस्तक,
हो हम स्वागत करते हैं ।
तेरे नव आदर्शों को हम
सिर आँखों पर धरते हैं ।”^{१४}

नवयुग की नव चेतना से प्रेरित होकर ही कवि जागरूकता को जीवन का धन, सत्याचरण को आत्मचिन्तन और जन सेवा को ईश्वर भक्ति कहता है ।

“जागरूकता जीवन धन है,
सत्याचरण आत्मचिन्तन है ।

^{११} ऊर्मिला, पृ० ५४८

^{१२} वही, पृ० ५४८

^{१३} डॉ० लक्ष्मीनारायण दुवे, बालकृष्ण नवीन व्यक्तित्व एवं काव्य, पृ० ३७१

^{१४} ऊर्मिला, सर्ग, पृ० ५८६

निश्चल होकर जगज्जनो की,
सेवा ही प्रभु का बन्दन है।^{१०}

कवि ने मानव और जीवन की व्याख्या भी इसी प्रगतिशील जीवन दृष्टि से प्रेरित होकर की है। उसके मतानुसार, मनुष्य अग्निपूज विभु के मन की आग्नेय कल्पना है। मानव की मानवता इसमें है कि वह आग से खेले, अर्थात् सघर्षरत रहे।^{१५} जीवन सचेतन शक्ति का प्रचण्ड गति सक्रमण है, जिसका उद्देश्य जड़ता का भेदन कर समता सस्थापित करना है।^{१६} जीवन धीर-गम्भीर-नीर वा प्रवाह है, जिसका कार्य जगत की व्यास बुझाना है। जीवन सतत् युद्ध है, जिसमें गति और सघर्ष है।^{१७} नवीनजी ने जीवन की तुलना उस विप्लव गान से की है, जिसके स्वरो में क्रान्ति और परिवर्तन का संदेश है

“जीवन है चिर विप्लव गायन,
स्वर जिसके हैं सतत क्रान्ति।
गीत भार है नित परिवर्तन,
गायन लय है चिर अश्रान्ति।”^{१८}

कवि की कामना है कि हमें विप्लव गान गाते गाते जीवन पथ पर बढ़ना चाहिए। विप्लव के तत्त्वों का जगत में अधिक प्रसार होना चाहिए, जिससे रूढियों का उच्छेदन हो। निमिर बालिमा प्रकाश में परिवर्तित हो।^{१९}

वादात्मक प्रभाव

‘ऊर्मिला’ महाकाव्य की रचना पर अनेक वादात्मक विचारधाराओं का प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। इनमें उल्लेखनीय हैं—गांधीवाद, स्वच्छन्दतावाद, रोमासवाद, हालावाद, मानवतावाद आदि।

‘ऊर्मिला’ महाकाव्य की रचना जिस युग में हुई थी, उस युग का जीवन गांधीजी से प्रभावित था। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि सभी जीवन-क्षेत्रों में गांधीवादी विचारों और सिद्धान्तों को स्वीकृत किया जा चुका था। ‘ऊर्मिला’ महाकाव्य में अहिंसा, सत्याग्रह, साम्राज्यवाद का विरोध

^{१०} ऊर्मिला, द्वितीय सर्ग, पृ० ७६

^{१५} वही, पष्ठ सर्ग, पृ० ५६७

^{१६} वही, पृ० ५६८

^{१७} वही, पृ० ५६६

^{१८} वही, पष्ठ सर्ग, पृ० ५७०

^{१९} वही, पृ० ५७१

आदि गाधीवादी विचारधारा के मूलभूत सिद्धान्तों को स्वीकृत किया गया है। गाधीजी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोधी थे। ‘ऊर्मिला’ के राम भी इसी मनोवृत्ति के समर्थक हैं :

“है साम्राज्यवाद का नाशक
दशरथ-नन्दन राम सदा ।
है भौतिकवाद विनाशक,
जनमन-रजन राम सदा।”^{११}

नवीनजी ने राम और रावण को क्रमशः आत्मवाद और साम्राज्यवाद का प्रतीक माना है। राम और रावण का सघर्ष वस्तुतः आत्मवादी और साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का ही सघर्ष कहा गया है। एक स्थल पर राम कहते हैं :

“महामहिम रावण का मेरा, नहीं व्यक्तिगत था भगडा,
आत्मवाद साम्राज्यवाद का वह था अनमिल भेद बडा।”^{१२}

‘ऊर्मिला’ की रचना पर रोमांसवाद, स्वच्छन्दतावाद, हालावाद आदि का भी प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। पाश्चात्य शिक्षा, सम्प्रदाय और संस्कृति का तब तक भारतीय जन-जीवन पर प्रभुत्व प्रभाव पड़ चुका था। कवि हरि-वशराय ‘बचचन’ की हालावाद सम्बन्धी कविताएँ तत्कालीन साहित्य जगत में बहुचर्चित थीं। उमर खैय्याम की रूबाइयों का अनुवाद लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। “स्वयं नवीनजी हिन्दी साहित्य में हालावाद के उन्नायक हैं और स्वयं ऐसी कुछ कविताएँ लिख चुके थे। ‘ऊर्मिला’ उस प्रभाव से अछूती न रह सकी।”^{१३} कवि ने ऊर्मिला और लक्ष्मण के प्रेम का निरूपण करते समय लक्ष्मण से कहलाया है

“तुम रसदात्री, मैं मधुपायी,
तुम प्याली, मैं मतवाला ।
मैं मदिरा, तुम पात्र मनोहर,
मैं गाहक, तुम मधुशाला ।
× × ×

^{११} ऊर्मिला, पृ० ५५५

^{१२} वही, ५४१

^{१३} जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव, नवीन और उनकी काव्य, पृ० १४०

गरलमयी तुम, सुधामयी तुम,
तुम मेरी मदिरा बाला ।
अभयदान देती मदमाती,
मुझको करने दो मतवाला ।”^{४६}

लक्ष्मण-ऊर्मिला के प्रेमालाप वर्णन में कवि ने रोमांसवादी मनोवृत्तियों का परिचय दिया है । लक्ष्मण का निम्नांकित कथन दृष्टव्य है :

“अरी रानी क्यो ललचा रही ?
लाज से क्यो ठानी है रार ?
तनिक मुख तो कुछ ऊंचा करो,
रच कर लूँ नैनो से प्यार ।
× × ×
अये, गड जाओ हिय मे इसी,
भांति लज्जा नौं की पतवार ।”^{४७}

दोनों के प्रेम मिलन का चित्र भी इसी सन्दर्भ में दृष्टव्य है •

“ऊर्मिला के उरोज पर झुके, सुलक्ष्मण को निद्रा आ गई ।
एक की मृदु गोदी में एक, गुंथे से वे ऐसे सो रहे,
द्विवेणी का मानो आवेश, उदधि में मिलते ही सो रहे ।

× × ×

ऊर्मिला की चादर पर आज, चढा लक्ष्मण का चोखा रंग,
बिध गये वे अनग नाराच, तडप उट्ठा मन का सुकुरंग ।”^{४८}

दाम्पत्य-जीवन के मधुर-विनोद एवं प्रेम श्रीढाओ के अतिरिक्त देवर-भाम्नी (लक्ष्मण-सीता) के मुक्त परिहास का चित्रण भी कवि ने किया है, जिसमें स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियाँ दिखायी देती हैं । लका से लौटते हुए विमान में देवर-भाम्नी के एक लम्बे परिहासपूर्ण सवाद की आयोजना की गयी है, जिसके दो अंश दृष्टव्य हैं •

सीता का कथन .

“धन्य भाग ऊर्मिला बहन के,
ऐसा ढोगी पति पाया ।

४६ ऊर्मिला, तृतीय सर्ग, पृ० २१६-२०

४७ वही, द्वितीय सर्ग, पृ० १४४-४५

४८ वही, द्वितीय सर्ग, पृ० १४६-४७

भीतर-भीतर रस ऊपर से,
 फैलाई यह यति माया ।
 सब बोलो क्या करते हो तुम,
 सदा ऊर्मिला का ही ध्यान ।”^{५१}

लक्ष्मण का प्रति उत्तर :

“मामो तनिक राम से पूछो,
 क्या हो जाता है मन मे ।
 कैसे सीते - सीते करते
 विचरे थे वे वन - वन मे ।
 मैं तो फिर भी छोटा हूँ,
 मेरी कौन विसात अहो ।”^{५२}

मानवतावाद हमारे युग का सबसे उन्नत विचार-दर्शन है । कवि नवीन ने ‘ऊर्मिला’ मे इस विचारधारा के मूलमूल सिद्धान्तों की प्रस्थापना आद्यान्त की है । यथा :

“हैं जग के नागरिक सभी हम,
 सब जगमर यह अपना है ।
 सीमित देश - विदेश कल्पना,
 मिथ्या भ्रम का सपना है ।”^{५३}

‘ऊर्मिला’ महाकाव्य की रचना पर विभिन्न युगीन विचारधाराओं (वादों) का प्रभाव काव्य के रचनाफलक को व्यापक परिवेश प्रदान करता है । काव्य मे समकालीन चिन्तन-प्रवृत्तियों का समाहार कवि की युग-जीवन के प्रति सजग आस्था का परिचायक है । सत्य तो यह है कि—“नवीन का कवि सर्वदा से मानवता के प्रति ईमानदार रहा है तथा उसकी कुशल अन्तर्दृष्टि ने सदा ही युग के सत्य को परखा है ।”^{५४} प्रस्तुत काव्य के जीवन-दर्शन की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि जिस सांस्कृतिक चेतना के समाहार की चेष्टा की गयी है, वह पौराण्य और पाश्चात्य, प्राचीन और अर्वाचीन, आध्यात्मिक

^{५१} ऊर्मिला, पृष्ठ संगं, पृ० ५६५

^{५०} वही, पृ० ५६६

^{५१} वही, पृष्ठ संगं, पृ० ५५८

^{५२} केशवदेव उपाध्याय, नवीन दर्शन—अरुनी वात

और भौतिक जीवनादर्शों से एक साथ प्रभावित है। उसका आधार विश्व-मंगल की कामना है :

“आत्मसमर्पण की अनहद ध्वनि,
उठे विश्व के अम्बर में,
परम भुवित की जगे लालसा,
जग में, सकल चराचर में।”^{५३}

^{५३} ऊर्मिला, पद्य संग्रह, पृ० १८७

‘एकलव्य’ महाकाव्य
गुरुभक्ति का चिरन्तन कीर्तिमान

‘एकलव्य’ महाकाव्य गुरुमक्ति का चिरन्तन कीर्तिमान

प्रत्येक महाकाव्य की रचना के मूल में कोई बलवती सृजन प्रेरणा और महत् उद्देश्य की सिद्धि निहित रहती है। महाकाव्य की महार्घता शिल्पगत वैशिष्ट्य एवं जीवन-दर्शन सम्बन्धी उपलब्धियों के साथ साथ उद्देश्य की महत्ता पर भी निर्भर करती है। डॉ० राम कुमार वर्मा प्रणीत ‘एकलव्य’ महाकाव्य भी बलवती सृजन प्रेरणा का ही प्रतिफलन है। यह सृजन प्रेरणा थी—एकलव्य के चरित्र का महत्वाकन और इस चारित्रिक माध्यम से गुरुमक्ति के उच्चतम उदात्त आदर्श की अभिव्यजना। एकलव्य की चारित्रिक गरिमा से सम्बन्धित समाख्यान ‘महाभारत’ के १३२वें अध्याय में ३१वें श्लोक से लेकर ६०वें श्लोक तक केवल तीस श्लोकों में वर्णित है। ‘महाभारत’ के इसी अत्यल्प और विरल वथासूत्र को अधिगृहीत कर डॉ० रामकुमार वर्मा ने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति और सृजनात्मक मेधा के बल पर ‘एकलव्य’ शीर्षक महाकाव्योन्नित गरिमा से मंडित प्रबन्ध काव्य-कृति की सर्जना की है। वस्तुतः ‘एकलव्य’ का प्रणयन समकालीन युग बोध और मानवतावादी जीवन-दृष्टि से अनुप्रेरित होकर हुआ है। संस्कृत काव्य शास्त्र की परम्परा और काव्याचार्यों द्वारा निदिष्ट लक्षणों के अनुसार महाकाव्य का नायक सुर, सद्बशीय या क्षत्रिय ही हो सकता है। किन्तु डॉ० वर्मा ने निपाद पुत्र को ‘एकलव्य’ महाकाव्य के नायकत्व पद पर आसीन करके अपनी मानवतावादी जीवन दृष्टि का ज्वलन्त प्रमाण प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में ‘एकलव्य’ के रचयिता का यह कथन उल्लेखनीय है कि—“एकलव्य ने जिस आचरण का परिचय दिया है, वह किसी उच्च कुल के व्यक्ति के आचरण के लिये भी आदर्श है। वह ‘अनार्य’ नहीं ‘आर्य’ है, क्योंकि उसमें ‘शील का प्राधान्य है। यही उसमें महाकाव्य का नायक बनने की क्षमता है, भले ही वह

‘सुर’ अथवा ‘सद्वश’ में उत्पन्न क्षत्रिय नहीं है।^१ एकलव्यकार की एतद्विषयक अवधारणा किंवा मानवतावादी जीवन-दृष्टि के परिनिर्माण में महाभारत के सूत्र वाक्य—‘नहि मानुपातच्छ्रेष्ठतर हि किञ्चित्’ तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तत्कालीन अछूतोद्धार आन्दोलन का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। कवि ने स्वयं ‘आमुख’ में स्वीकार किया है कि—“मेरे शैशव के सस्कारों में अकुरित और वापू के अछूतोद्धार में पल्लवित यह कथा दस वर्षों की साधना के बाद आज की युगवाणी में प्रस्फुटित हो रही है।” डॉ० वर्मा के उद्धृत मन्तव्यों से स्पष्ट है कि ‘एकलव्य’ की रचनात्मक सोद्देश्यता युग बोध की व्यापक विवृत्ति और महाकाव्यादर्शों की नायक विषयक परिकल्पना के क्रान्तिकारी परिवर्तन की अवधारणा में निहित है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकलव्यकार को कथानक में अपेक्षित परिवर्तन भी करने पड़े हैं। इन परिवर्तनों को मूलकथा से विलग अवान्तर प्रसंगों, नवीन उद्भावनाओं एवं काल्पनिक घटना-क्रम की आयोजना के परिपार्श्व में देखा जा सकता है। इतिवृत्त-विधान में महाकाव्यकार का कौशल इस दृष्टि से प्रशंसनीय है कि उसने मूलकथा के प्रचलित और प्रख्यात स्वरूप को खर्व किए बिना नवीन उद्भावनाएँ की हैं। डॉ० गोविन्द राम शर्मा का मत है कि—“वर्मा जी ने इस कथा में नवीन उद्भावनाओं द्वारा यत्र-तत्र परिवर्तन करके इसे अधिक व्यापक, प्रभावशाली और बुद्धिग्राह्य बनाया है। मूल कथा के पौराणिक रूप की यथेष्ट रक्षा करते हुए कवि ने उसे आज के युग की माँग के अनुरूप नव दृष्टि से देखा है।”^२ ‘एकलव्य’ के कथानक की दूसरी विशेषता यह है कि कवि ने—“महामारत के इतने सक्षिप्त प्रसंगों में भी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की सूक्ष्म परत को है और मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा बिन्दु देखा है। एकलव्य की कथा की क्षीणता मौलिक उद्भावनाओं से पुष्ट है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ममंस्पर्शी हृदय और चिन्तन ने कथा शिल्प के स्तर को बहुत ऊँचा उठा दिया है।”^३ इसके अतिरिक्त ‘एकलव्य’ का सर्ग-संयोजन-क्रम भी नितान्त नाटकीय एवं अर्थवत्तापूर्ण है। दर्शन, परिचय, अम्यास, प्रेरणा, प्रदर्शन, आत्म निवेदन, धारणा, ममता, सकल्प, साधना, स्वप्न, लाघव, द्वन्द्व और दक्षिणा शीर्षक चौदह सर्गों में विभाजित और विकसित कथाक्रम

^१ एकलव्य, आमुख, पृ० ६

^२ हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य, पृ० ४२८

^३ आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों का शिल्प विधान, पृ० १७७

एकलव्य की एकनिष्ठ धनुर्वेद साधना और दक्षिणागुष्ठ समर्पण रूपी महान् गुरुभक्ति-भाव की नाटकीय अभि-यक्ति देने में सर्वथा सफल है। प्रासंगिक वृत्त के अन्तर्गत द्रोण और कौरव राजकुमारों तथा एकलव्य-जननी के अवा-न्तर प्रसंग हैं जो प्रधान कथा के अङ्गभूत ही हैं। ‘एकलव्य’ के कथात्मक विनियोजन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसके कल्पना प्रसूत अशो का चारित्रिक मनोविज्ञान से सम्बन्ध है। ‘एकलव्य’ के इतिवृत्त से सम्बन्धित कुछ प्रश्न और सम्भावनाएँ भी काव्य में उभरती हैं। उदाहरणार्थ—यह प्रश्न उठता है कि गुरु द्रोण से तिरस्कृत होने पर भी एकलव्य ने द्रोणाचार्य को ही गुरु रूप में क्यों वरण किया ? द्रोणाचार्य प्रभृति मेधावी और स्वामिमानी प्राचार्य ने एकलव्य के व्यक्तित्व की गरिमा और चरित्र की महनीयता से अभिभूत होते हुए भी प्रथम तो तिरस्कृत क्यों किया ? और फिर बिना दीक्षा दिए ही उससे दक्षिणा क्यों माँगी ? इन दोनों प्रश्नवाचक सन्दर्भों के पार्श्व में अनेक युगीन समस्याएँ प्रतिफलित होती हैं। जैसे—आर्य संस्कृति के उच्चा-दर्शों की असगतियाँ, सामन्ती-शासन व्यवस्था का जातीय आधार और उसकी विपाक्त परिणतियाँ, गुरु-शिष्य परम्परा के नैतिक परिसन्दर्भों में मानवीय जीवन-मूल्यों की उपेक्षा आदि। ‘एकलव्य’ महाकाव्य के इतिवृत्त में इन सभी सम्भावनाओं को उजागर नहीं किया गया अपितु इनके औचित्य-अनौचित्य पर भी विचार किया गया है।

‘एकलव्य’ वस्तुतः चरित्रमूलक महाकाव्य है और उसके रचनात्मक वैभव और सर्जनात्मक गौरव का वास्तविक मूल्यांकन चरित्र-विश्लेषणात्मक आयामों के परिसन्दर्भों में ही किया जा सकता है। गुरुभक्ति के चिरन्तन कीर्तिमान की प्रतिष्ठा भी एकलव्य की चरित्र योजना में ही विन्यस्त है। सामन्ती संस्कृति के अभिशापो, तत्कालीन शिक्षा-व्यवस्था की विडम्बनाओं, जातिमूलक जीवन-पद्धति की विसगतियों तथा वर्ण और वर्गभेद की र्वपम्यमूलक स्थितियों का निरूपण भी एकलव्यकार ने चरित्र-सृष्टि के माध्यम से ही किया है। यह कहना अत्युचित न होगा कि ‘एकलव्य’ के रचयिता की रचनाधर्मों आस्थाएँ और निष्ठाएँ आलोच्य महाकाव्य के कतिपय पात्रों के माध्यम से ही अभि-व्यंजित हुई हैं।

गुरुभक्ति के चिरन्तन कीर्तिमान का सस्थापक यद्यपि एकलव्य है किन्तु उसकी गुरुभक्ति के आलम्बन द्रोणाचार्य तथा प्रतिद्वन्द्वी पार्थ हैं। अस्तु, प्रस्तुत सन्दर्भ में एकलव्य, द्रोणाचार्य और अर्जुन के चारित्रिक त्रिकोण में उभरने वाली सधर्म और सामजस्य की धुँधली-उजली रेखाओं की आधारभूमि पर

सस्थापित गुरुभक्ति के आदर्श की व्याख्या अभीप्सित है। यह व्याख्या चरित्र-चित्रण की परम्परित शैली में नहीं अपितु इतिवृत्त, चरित्र और उद्देश्य की संग्राम आधृत सश्लिष्ट विश्लेषण-पद्धति पर की जा रही है।

काव्यारम्भ से पूर्व 'स्तव' शीपंक मगलाचरण प्रकरण में डॉ० वर्मा ने एकलव्य के चरित्र की जिस महनीयता का बखान किया है; उसी का काव्य के कलेवर में प्रतिपादन हुआ है। एकलव्य की प्रशस्ति में वे कहते हैं—

“प्रभु ! एकलव्य ऐसा बीज है कि जिसने,
साधना-शिला के बीच अग्नि-रस पाया है।
और शुष्कता में भी हरीतिमा को जन्म दे
जीवन का सत्य, शून्य नम में सजाया है ॥”

(स्तव, पृ० ६)

‘एकलव्य’ महाकाव्य का समारम्भ ‘दर्शन’ शीपंक प्रथम सर्ग से नाटकीय शैली में एकलव्य और उसके मित्र नागदन्त के परस्पर वार्तालाप से होता है। एकलव्य ने कहा कि वह नाराच के लिए लोहखण्ड लेने राजधानी गया था, किन्तु वहाँ सब लोह-भण्डार राजकुमारों के विशिष्ट अस्त्रों के लिए रक्षित थे, अतः उसे विद्रोह और निराशा लिए हुए लौटना पड़ा। मार्ग में देखा कि वीटिका के कुएँ में गिर जाने के कारण राजपुत्र निराशा और निरुपाय खड़े हैं। तभी देव द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं कि तुम कुरुवशी वीर हो; राज्यध्री तुम्हारे बाहुबल की स्वामिनी है और तुम एक क्षुद्र वीटिका नहीं निकाल सकते हो? तुम अपने स्वजनो को दुःख-रूप से कैसे निकालोगे? इसी अवसर पर कवि ने द्रोणाचार्य के व्यक्तित्व का प्रभावशाली शब्द-चित्र अंकित किया है—

“श्वेत जटा, विस्तृत ललाट, कसी भौंहे हैं,
नेत्र हैं विशाल, रक्नवर्ण, उठी नासिका।
श्वेत प्रमथु बीच ओठ, जैसे शुभ्र अश्रु की,
ओट सध्याकाल-मध्य दुर्ग वा कलश है।”

(दर्शन सर्ग, पृ० १२)

द्रोणाचार्य ने अमिमन्त्रित सीक डालकर कुएँ से वीटिका निवाल दी तथा राजपुत्रों को प्रबोधन के स्वर में बटा कि वीटिका की भाँति यदि राजदण्ड ही कुएँ में गिर गया तो उसे कौन निवालेगा? तुम दायिम हो! राजपर्म की

रक्षा के गुस्तर दायित्व का सबहन तुम शक्तिहीन बन कर नहीं अपितु वीर बन कर करो—

“क्षत्रिय हो, राजधर्म चाहता है तुम से,
जीवन-धनुष पर तीर रखो प्राण का।
धर्म वीटिका पड़ी हो यदि छद्म कूप में,
तो निकालो उसे शीघ्र लक्ष्य-वेध करके।

× × ×

श्लाघ्य है, तुम्हारी मातृभूमि पावे तुमसे
शब्द वीरता न, किन्तु शब्द वेध वीरता।”

(दर्शन सर्ग, पृ० २०)

द्रोणाचार्य की ओजस्वी वाणी से अभिभूत होकर राजपुत्रों ने उनसे प्रार्थना की कि वे भीष्म पितामह के पास चलें जहाँ उन्हें वे राज गुरु के रूप में प्रतिष्ठा दिलायेंगे। द्रोणाचार्य राजकुमारों के साथ चले गए। किन्तु एकलव्य द्रोणाचार्य के व्यक्तित्व की गरिमा, धनुर्वेद ज्ञान और वाणी की ओजस्विता से इतना अभिभूत हुआ कि उसने मन ही मन उनसे दीक्षा लेने का सकल्प कर लिया—

“ तेजोमय रूप हे !
चाहता मैं शिक्षा धनुर्वेद की हूँ तुमसे,
प्रभु ! मुझे दिव्य मन्त्र दे दो, गुरु मेरे हो ।’

(दर्शन, सर्ग १, पृ० २४)

‘परिचय’ शीर्षक द्वितीय सर्ग के समारम्भ में हस्तिनापुर की राजसभा के कलात्मक सौन्दर्य का वर्णन है। राजसभा में नृप धृतराष्ट्र एवं समासदों की उपस्थिति में भीष्मपितामह ने द्रोणाचार्य का स्वागत करके उन्हें अपना परिचय देने को कहा। गुरु द्रोण ने स्वपरिचय में बताया कि वे अगिराकुल के ऋषि भारद्वाज के अयोनिज पुत्र हैं। महर्षि अग्निवेश से उन्होंने वेद वेदांगों की शिक्षा प्राप्त की है। उनका विवाह महारथा शरद्वान की कन्या कृपि से हुआ और अश्वत्थामा पुत्र भी हुआ। द्रोण ने घनाभाव के कारण होने वाली यातना और तिरस्कार का भी वर्णन किया। अपने सहपाठी द्रुपदराज यज्ञसेन द्वारा किए गए अपमान का वर्णन करते समय द्रोणाचार्य की मुख मुद्रा अत्यन्त भयावह हो रही थी। कवि के शब्दों में—

“दांत वज्र जैसे सधिहीन बसे मुख में,
गोठ भूमि कप से फटे हुए शिखर थे,

जीम जैसे सपिणी-सी ऐंठी निज बाँबी में,
स्वेद जैसे आग की नदी बही हो सिर से।
शब्द विप की प्रचण्ड ज्वाला में बुझे हुए,
तीर जैसे निकले—”

(परिचय, सर्ग २, पृ० १०)

अपने अभावग्रस्त जीवन की कटुताओं का उल्लेख करते हुए आचार्य द्रोण अत्यन्त उद्विग्न थे। उनकी मनोव्यथा का सशक्त चित्रण कवि ने चार ही पक्तियों में बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से किया है। द्रोणाचार्य कहते हैं—

“क्षोम और ग्लानि से हृदय अगार जैसा
धक्-धक् जलता था। मेरा रोम-रोम ही
सूची के समान खिच लगा मुझे छेदने।
पल-पल का कष्ट, युग-युग की पीडा थी।”

द्रोणाचार्य ने बताया कि वे पत्नी कृपी के माई कृपाचार्य के यहाँ हस्तिना-पुर में आए हैं। अन्ततः द्रोणाचार्य के वेद-वेदांग तथा धनुर्वेद ज्ञान एवं चारित्रिक-गौरव से प्रभावित होकर भीष्मपितामह ने उन्हें ससम्मान राजपुत्रों को शस्त्रास्त्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए राजगुरु नियुक्त किया।

‘अभ्यास’ शीर्षक तृतीय सर्ग में गुरु द्रोण द्वारा सभी राजकुमारों को शस्त्रास्त्र-अभ्यास कराने का वर्णन है। सभी राजपुत्रों को द्रोणाचार्य ने धनुर्वेद का ज्ञानदान कर निपुण बनाया। किन्तु अर्जुन के प्रति उनका विशेष स्नेह था, अतः उसे लक्ष्यभेद के साथ-साथ तमभेद भी सिखाया तथा वायव्य, पार्श्व, आदि दिव्यास्त्रों की संचालन विधि का भी पूर्ण परिज्ञान कराया। द्रोणाचार्य ने शस्त्रास्त्र ज्ञान के साथ-साथ राजकुमारों को अहंकार और द्वेष आदि दुर्बलियों को भी विजित करने की भी शिक्षा दी। उन्होंने राजकुमारों से कहा—

“एक अहंकार है जो छल-छद्म रूप ले,
वामन सा आता है, विराट बन जाता है।

× × ×
द्वेष एक ज्वालामुखी-रूप लिए बैठा है।
क्षण-क्षण आग की लपट फँकता है जो,
जलता स्वयं है और अन्य को जलाता है।
× × ×

ज्ञान-गिरि चढना सहज है, किन्तु वीर !
 बहकार-द्वेष जीतना महा कठिन है ।
 जीतो इसको हे वीर ! युद्ध मे प्रवीण हो,
 अग्र शत्रु ये हैं, फिर अन्य कोई शत्रु है ।”

(अभ्यास, तृतीय सर्ग, पृ० ६०-६१)

द्रोणाचार्य की दिव्य शिक्षा की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई । राजवंशी एव अन्य अनेक कुमार मित्र-मित्र वेशो मे गुरु द्रोण के पास शिक्षा प्राप्त करने आने लगे ।

‘प्रेरणा’ शीर्षक चतुर्थ सर्ग मे हम श्रद्धामिभूत एकलव्य को वाणो की नोक से पत्थर पर रेखाएँ खींचकर द्रोणाचार्य का चित्र बनाकर उनका गुणगान करते हुए पाते हैं, उसे खान-पान की भी सुध नहीं । अपने मित्र नागदन्त से वह एक दिवा—स्वप्न का भी वर्णन करता है, जिसके अनुसार वह स्वयं गुरु द्रोण के सामने खड़ा है । वीटिका उसे प्रेरित करती है, तभी गुरु बादलो मे छिप जाते हैं । वे पुन मिट्टी के ढेर मे खिले पुष्पो मे दिखाई देते हैं । वह अपना दाहिना हाथ बढ़ाता है कि सर्प उसका अगूठा काट लेता है । एकलव्य ने नागदन्त को बताया कि प्रस्तर चित्र ने मुझे इतना अनुप्रेरित किया है कि सम्पूर्ण सृष्टि मे दृष्टि गुरु को ही खोजती है और उन्हीं की छवि प्रकृति के कण-कण पर अंकित पाती है—

“नागदन्त ! इतना प्रकाश दिया गुरु ने,
 मेरी दृष्टि उनको ही खोजती है सृष्टि मे,
 तारको मे, चन्द्र मे, लता मे, पुष्प-पुष्प मे ।

× × ×

मुझे द्रोणाचार्य-श्री सक्रेत से बुलाते हैं ।
 खींचता हूँ चित्र, पेड, पत्र पाषाण पर,
 कौपती सी उगलियो से, बाँपते-से शर से ।

लूंगा मत्र उनसे मैं, मेरे गुरु होंगे वे ।”

(प्रेरणा, सर्ग ४, पृ० ७४-७५)

गुरु द्रोण से दीक्षा प्राप्त करने का दृढ निश्चय और हठ वह अपनी माता के समक्ष भी प्रकट करता है । वह भोजन भी नहीं करता । उसके पिता हिरण्य-धनु समझते हैं कि निपादपुत्र की शस्त्र शिक्षा राजकुल के लोग पसंद नहीं करेंगे । अन्तत वे पुत्र के आग्रह की रक्षा-हेतु उसे राजकुमारो के शस्त्रास्त्र-

प्रदर्शन के उत्सव पर हस्तिनापुर ले जाने का आश्वासन देते हैं। एकलव्य-जननी इस कल्पनामात्र से चिंतित है कि कहीं गुरु द्रोण ने दीक्षा देना अस्वीकार कर दिया तो उसका पुत्र किसी सकटापन्न स्थिति में न फँस जाय।

‘प्रदर्शन’ शीर्षक पंचम सर्ग में नगर के बाहर एक विशाल प्रेक्षागार में राजकुमारों के शस्त्रास्त्र ज्ञान के प्रदर्शन का विवरण है। इस अवसर पर अर्जुन दिव्य-अस्त्रों के विलक्षण प्रयोगों द्वारा उपस्थित जनसमूह को आश्चर्यचकित कर देता है। प्रदर्शनोपरान्त जब नाना देशों में नाना देशों से आए हुए राजकुमार गुरु द्रोण के प्रति कृतज्ञताज्ञापन कर रहे थे, तभी एकलव्य श्रद्धावनत भाव से गुरुचरणों में दृष्टि केन्द्रित किए बैठ गया। ‘आत्मनिवेदन’ शीर्षक षष्ठ सर्ग में एकलव्य द्रोणाचार्य के समक्ष जाकर अपने वंश-पितादि का परिचय देकर उनका शिष्य बनने की जिज्ञासा प्रगट करता है। किन्तु द्रोणाचार्य ने धनुर्वेद की कठोरता का प्रतिपादन करते एकलव्य से कहा—

‘वत्स ! शिष्य बनने की योग्यता है तुम में,
किन्तु धनुर्वेद की कठोर साधनाएँ हैं।
तीक्ष्ण बाण-जैसी दिन रात की तपस्या है।
अग्नि शिखा सी अशान्त जीवन की गति है।
आचरण मार्ग सधा है कृपाण धार-सा,
और भाग्य के समान लक्ष्य भी अदृष्ट है।’

(आत्म निवेदन, सर्ग ६, पृ० ११६)

प्रत्युत्तर में एकलव्य ने अत्यन्त शिष्टाचार पूर्वक निवेदन किया कि दास कैसे उत्तर दे ? एक पत्थर वसन्त को कैसे अर्पित हो सकता है ? कृश कृशानु के अनुरूप कैसे हो सकता है ? किन्तु मैं धनुर्वेद के कृच्छ्र साधना-यज्ञ के लिए अस्थि की समिधा और ब्रह्मचर्य को स्तम्भ बना दूँगा। यदि मैं लक्ष्य भेद में सफल न हुआ तो करागुच्छ ही काट कर समर्पित कर दूँगा। एकलव्य के कथन में उसका दृढ़ निश्चय, महान् सबल, आत्म विश्वास और विनम्रता एक साथ परिलक्षित होते हैं—

“रात बने लक्ष्य और दिन मेरा बाण हो।
जीवन के यज्ञ पर अग्नि का मुकुट हो।
प्राण के कृपाण पर आचरण पानी हो।
देव ! धनुर्वेद को मैं दूँगा अर्घ्य स्वेद का,
दृष्टि एक मात्र लक्ष्य को ही पहचानगी।

× × ×
 सेवा मे समिध लाया हूँ मैं निज अस्थि की,
 ब्रह्मचर्य साधना को स्तंभ बना लूंगा मैं
 धन्वा के समान देव ! पद मे भुका हूँ मैं,
 ग्रन्थि-हीन धारणा ही, खिचेगी प्रत्यचा सी ।
 यदि लक्ष्य-वेध मे न सफल बनूँ मैं तो,
 काट के समर्पित करूँगा करागुण्ड मैं ।”

(वही, सर्ग ६, पृ० १२०)

एकलव्य की अनन्य निष्ठा ने गुरु द्रोण को निरुत्तर कर दिया । उन्होने दूसरी युक्ति सोचकर कहा—वत्स ! एकलव्यतुमसे मैं प्रसन्न हूँ किन्तु यह बताओ कि निपादवश मे धनुर्वेद की क्या उपयोगिता है ? मत्स्यवेध के लिए लक्ष्यभेद नही चाहिए । निपाद वश मे तो वशी ही पर्याप्त है जिससे मछली फँस जाती है । धनुर्वेद का ज्ञान तो ब्राह्मणो और क्षत्रियो को चाहिए । वैश्य और शूद्रो के लिए इसकी क्या उपयोगिता ? द्रोणाचार्य ने एकलव्य को समझाया कि धनुर्वेद एक सिन्धु है, उसकी गहराई मे मग्निरत्न ढूँढे हुए हैं किन्तु तुम अबोध हो, अतः उसकी घाह नही पा सकते । फिर भूतल मे दिग्बिजय तो क्षत्रिय करता है, उसके चंड भुजदंड मे अस्थियो को खड-खड कर देने वाला नाराच चाहिए और उन्ही के लिए धनुर्वेद का विधान है । निपादपुत्र का शरसंचालन तो शर-श्रीडा है और यह श्री-धनुर्वेद की साधना से तत्त्वतः भिन्न है । प्रत्युत्तर मे एकलव्य ने कहा कि देव ! मेरी शिक्षा का समाारम्भ हो गया । मैं आपके श्रीमुख से धनुर्वेद शब्द सुनकर कृतार्थ हो गया । एकलव्य ने पुनः अपने एतद्विषयक निश्चय को दृढतापूर्वक व्यक्त करते हुए कहा—

“देव ! शर-श्रीडा जानता हूँ शिशुपन से,
 किन्तु धनुर्वेद मेरे यौवन का व्रत है ।
 वृद्ध भी बनूँगा तो तपस्या धनुर्वेद की,
 करता रहूँगा, मृत्यु होगी शर-नीर्य मैं ।
 देव ! धनुर्वेद से मैं सेवा-भाव सीखूँगा,
 आप गुरु होंगे, शिष्य मैं हूँ विरकात्र से ।
 जाणी आपकी है मधु-डमरु-निनाद-सी,
 और मैं हूँ अन्त्य धर्म सूत्र प्रत्याहार वा ।”

(वही, पृ० १२४)

एकलव्य की अनन्य निष्ठा, सकल्प-शक्ति और गुरुभक्ति से इतने प्रभावित हुए कि वे उसकी महानता पर मन ही मन मुग्ध होकर कह उठे कि—

“हे तो शूद्र, किन्तु जैसे निष्कलंक द्विज है।
बालक निषाद का है, किन्तु तेजोमय है,
जैसे मणि-रत्न है विशाल विषधर का !

अन्य राजपुत्रों से विशेष श्रद्धावान् है,
जैसे यह अकुर है प्रस्तर के पार्श्व में !
जो कि अपम से भी रस खीचता है शक्ति से,
मासित है जैसे वह सीप में रजत हो ।”

(वही, सर्ग ६, पृ० १२१)

एकलव्य के निष्ठाभाव और घनुर्वेद के प्रति अनन्य आस्था से प्रभावित होते हुए भी द्रोणाचार्य ने उसे शिष्यत्व प्रदान करना अस्वीकार कर दिया; क्योंकि राजगुरु होने के कारण वे एक विशेष मर्यादा का अनुपालन कर रहे थे। उन्होंने अत्यन्त कठोर वनकर एकलव्य से कह ही दिया कि—

“किन्तु मेरे शिक्षण के वे ही अधिकारी हैं,
जो कि भूमिपुत्र नहीं, किन्तु भूमि पति है।

× × ×

राजगुरु हूँ, विशेष पद की मर्यादा है।
शिक्षानीति राजनीति के पदों है चलती।
शारदा की वाणी यहाँ बोलती है स्वर्ण में।
‘गुरुकुल’ है कहीं। यहाँ तो ‘राजकुल’ है।

× × ×

जाओ, हे निषादपुत्र ! तुम हो अस्वीकृत ।”

(वही, पृ० १२६-१२७)

किन्तु धन्य है एकलव्य। वह तनिक भी आवेश में नहीं आया। गुरु द्रोण द्वारा अस्वीकृत होने पर भी उसने मन ही मन उन्हीं को गुरु रूप में वरण कर लिया। एकलव्य के चरित्र की भूमिका पर गुरुभक्ति के उन्मेष का प्रथम स्फुरण हमें उसके निम्नोद्धृत वचन में परिलक्षित होता है—

“जैसी गुरु-आज्ञा ! एक क्षण के लिए न मैं,
इस राजकुल में खूँगा भूमि-पुत्र हो।

आप गुरु मेरे हैं, रहेगे सब काल मे,
हानि क्या प्रत्यक्ष ! नहीं, मेरे मन मे तो है !
नाम ‘धनुर्वेद’ सुना श्री-मुख से आपके,
और मुझे चाहिए क्या ! साधना तो मेरी है ।”

(वही, पृ० १२७)

साधना के प्रति एकलव्य का आत्मविश्वास और अनन्य आस्था ‘धारणा’ शीर्षक सप्तम सर्ग मे भी अभिव्यजित हुई है। हस्तिनापुरी से लौट आने पर एकलव्य के मित्रो ने व्यंग्योक्तियो से उसका अभिनन्दन किया। उन्होने व्यंग्य-प्रहार करते हुए कहा कि गुरु द्रोण पार्थ से भी अधिक परार्थ शिष्य को देख कर कृतार्थ हो गए होंगे, उन्होने एकलव्य को समोद गोद मे बँटाकर धनुर्वेद-दीक्षा दी होगी आदि। एकलव्य ने प्रशांत भाव से अपने मित्रो को कहा कि मेरे पूज्य गुरु और धनुर्वेद-शक्ति का परिहास कोई न करे। मेरे उर मे साधना का जो राग उठा है वह तुम्हारे विवादी स्वरालाप से विकृत नहीं हो सकता। एकलव्य ने गुरु द्रोण के प्रति पूज्यभाव और धनुर्वेद-साधना के लिए अपना आत्म-सकल्प इन शब्दो मे व्यक्त किया—

“दर्शन किए है मैंने आज पुण्य पर्व मे,
उस महामानव के जो कि शक्ति स्रोत हैं।
मेरी देह की शिराएँ हो गई स-रक्त है,
जिनमें उमंग और ओज ओत-प्रोत है।
धारणा से, ध्यान से, शरीर बना धनु है,
और रोम रोम ही सघन हुए बाण हैं।

× × ×

हस्तिनापुरी मे नहीं, मानसपुरी मे ही,
अनुभव हो रहा कि एक गुरुकुल है।
मृण्मय शरीर के कर्णों मे एक मूर्ति है,
गुरु द्रोण की, स्वरूप सूक्ष्म है, पृथुल है।”

(धारणा, सप्तम सर्ग, पृ० १३४-१३५)

धनुर्वेद के प्रति एकलव्य की अनन्य निष्ठा देखकर उसके साथी स्तब्ध रह गए। अन्तत एकलव्य ने अपने अन्तरंग बन्धु नागदन्त को अपने इस निश्चय से अवगत कराया कि वह धनुर्विद्या सीखकर ही आयेगा। नागदन्त ने साथ जाने का प्रस्ताव किया, किन्तु एकलव्य उस पर माता को सान्त्वना देने का दायित्व

सोप कर एकान्त अज्ञात स्थान के लिए प्रस्थान कर गया। एकलव्य के निर्जन वन में चले जाने पर एकलव्य-जननी के हृदय की पुत्र-वियोग जन्य वेदना की मार्मिक व्यञ्जना काव्य के 'ममता' नामक अष्टम सर्ग में हुई है। अपने लाल की बालसुलभ श्रीडाओ की स्मृतियाँ सजोये एकलव्य-जननी अपनी सवेदनाओं की भावपूर्ण गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। ममत्व और वात्सल्य की घनीभूत किन्तु ऋजु अभिव्यञ्जना इन गीतों की उल्लेखनीय विशेषता है। इस दृष्टि से कतिपय गीताश उद्धृत हैं—

(क) "मेरा लाल न अब तक आया ?

मार्ग देखकर थकी, न कोई उसका कुशल-सदेशा लाया।
कुछ दिन में ही आवेगा, ऐसा सबने मुझको समझाया।
पर सूने दिन कहते हैं, मेरे कुमार ने मुझे भुलाया ॥"

(ममता, सर्ग ८, पृ० १४७)

(ख) "मैं भी साथ तुम्हारे जाती।

उपा-काल में तुम्हें उठाने, मधुर प्रभाती गाती।
तुम उठते करते प्रणाम, मैं उर से तुम्हें लगाती।
ऐसी आशिस् देती जो, कहते ही सच हो जाती ॥"

(वही, पृ० १४६)

ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर और वसन्त नामक षट्ऋतुओं के प्रत्यागमन की माता के मन पर प्रतिक्रियाओं का वर्णन भी बवि ने गीतों के माध्यम से ही किया है। एकलव्य-जननी के चारित्रिक उत्कर्ष की व्यञ्जना वियोग-जन्य व्यथा की असहनीयता में नहीं; अपितु उस उदात्त भावबोध में निहित है जिसमें वह अपने लाल की साधना पर गौरव और गर्व का अनुभव करती है। एकलव्य-जननी का यह कथन इस दृष्टि से कितना सटीक है कि—

"गुणवचन ही तो मेरा गान है।

माता का उपमेय हृदय, बन रहा आज उपमान है।

सात तुम्हारी कठिन तपस्या ही मेरा अभिमान है ॥"

(वही, सर्ग ८, पृ० १६३)

एकलव्य की अपराजेय सक्न्त्र शक्ति का प्रतिमान वाक्य के 'सकल' शीर्षक नवम सर्ग में द्रष्टव्य है। एकलव्य निर्जन अरण्य में वाराणस पर्वत पर धनुर्वेद साधना आरम्भ कर देता है। इसी मध्य उताने मन में यह विचार उठता है कि मेरे आर्य गुह द्रोण ने यह क्यों कहा कि 'मेरे शिक्षण के वे ही अधिकारी

है, जोकि भूमि-पुत्र नहीं, किन्तु भूमि-पति है। वस्तुन भूमि-पति तो भूमि के प्रशासक हैं, वे सरस्वती पर शासन नहीं कर सकते। क्योंकि भूमि-प्रशासन तो उन्हें सुयोग से प्राप्त हो गया किन्तु सरस्वती की टूपा तो साधना से ही प्राप्त हो सकती है—

“भूमि-पति वे सही प्रशासक हैं भूमि के,
किन्तु क्या सरस्वती का शासन करेंगे वे ?
राज-दंड तो विधान करता है राज्य का,
किन्तु है सरस्वती निवासिनी हृदय की।
कैसे एक मात्र वे लहंग वेद-विज्ञता ?
वेद-विज्ञता तो शुद्ध साधना से आती है।
भूमि-पति जो हैं, उन्हें साधना की साध क्या ?
वे तो बिना साधना के पूर्ण सिद्धि-कामी हैं।”

(सकल्प, सर्ग ६, पृ० १७६)

एकलव्य के चरित्र का वैभव उसके भूमि-पुत्र होने में ही है। उसे भूमि-पुत्र होने में गर्व है। भूमि-पतियों के अकर्मण्य और साधना-शून्य जीवन को वह द्वेष दृष्टि से देखता है। इस सम्बन्ध में एकलव्य की यह आत्म-स्वीकृति उद्धरण-योग्य है कि—

“भूमि-पुत्र होना, मेरे भाग्य का सुयोग है,
भूमि-पति में तो मुक्त मानव विकृत है
मूल्य नहीं जानते वे जीवन की गति का,
सुख है निमेष-जैसा, दुःख लम्बी दृष्टि है।
अरे, यह जीवन विभूति ही है भूमा की,
सुख तो द्विपा है यहाँ सृष्टि के विविर में।”

(वही, पृ० १७७)

भूमि-पुत्र होने के कारण गुरु द्रोण द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर एकलव्य का रोप गुरु के प्रति नहीं अपितु भूमि-पतियों की उन शासन व्यवस्था के प्रति है जो भूमि-पुत्रों का राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए शिक्षा के समान अधिकार से वंचित करती है और परिस्थितिवश गुरु द्रोण भी इस कुचक्रपूर्ण व्यवस्था के चंगुल में फँस गए हैं। एकलव्य ने कहा कि ऐसी व्यवस्था का शीघ्र पतन हो जावेगा जो मर्दों की राजनीति से और गुरुकुलों को राजकुलों के रूप में संचालित करती है। इसी व्यवस्था की विडम्बना में मानव पुत्रों में

भूमिपति नामक दो वर्गों को जन्म दिया है। एकलव्य का पौरुष और स्वामि-मान भूमिपतियों को चेनावनी देता है कि उनका पशुबल-कौशल तो सीमित है, किन्तु भूमिपुत्रों का आत्मबल अपरिमित है और वे उसी के बल पर अन्ततः सिद्धि रूपी विजय का वरण करेंगे। कवि ने एकलव्य के एतद्विषयक मानसिक उद्गारों को इन शब्दों में प्रकट किया है—

“सावधान, भूमिपति ! हममें भी शक्ति है,
भूमिपुत्र सर्वदा हैं भूमि-बल जानते।
पशुबल कौशल तो सीमित तुम्हारा है,
आत्मबल की हमारे पास सीमा है नहीं।
एक असि भेड़ने को हैं अयुत अस्थियाँ,
अग हमारे पास, कितना प्रहार है।
देखें, नवनीत लगे इन भुजदण्डों में,
जो कि सत्य की न, राजनीति की ध्वजाएँ हैं।

(सकल्प, सर्ग ६, पृ० १७७-१७८)

एकलव्य मानसिक रूप से गुरु द्रोण की विवशता के प्रति आश्वस्त होगया और उसने द्रोणाचार्य की मृण्मयी प्रतिमा बनाकर उसके समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। द्रोणाचार्य की प्रतिमा-संरचना के सम्बन्ध में कवि का बयान है कि—

‘मूर्ति गुरु द्रोण की है, शिष्य एकलव्य ने,
स्निग्ध चन्द्र-ज्योत्स्ना और तीव्र रवि-रश्मि ले,
सीप-कण-मिश्रित मुद्गुल रज-कण में,
भैरवपूर्ण ह्रैकार-पूर्ण नद-जल डाल के,
अथक करो से तथा अनिमेप दृष्टि से,
पूर्ण मनोयोग से सु-योग में बनाई है।’

(साधना, दशम सर्ग, पृ० १६३)

गुरु द्रोण की प्रतिमा शतनी सजीव-सी थी कि ज्ञात होता था, गुरु द्रोण शिक्षा-दान के लिए सतर्क हुए बैठे हैं। एकलव्य ने ब्रह्म-वेला में सुमन माल गूँथ कर प्रणत भाव से आचार्य का पूजन किया। वीरवेश धारण किए, धनुर्विज्ञान ज्ञानार्जन के लिए सन्नद्ध और शुभाशीप-प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य की मृण्मयी प्रतिमा के समक्ष समाधिस्थ एकलव्य के आकर्षक व्यक्तित्व का शब्द चित्र महाकाव्यकार की कुशल लेखनी ने इस प्रकार अंकित किया है—

"पारावत-पल शीश मे विचित्र हैं कसे,
लम्बा जटाजूट श्याम मस्तक की शोभा है ।
जैसे श्याम मेघ में राचित इन्द्र-चाप है,
खण्ड-खण्ड हो के बही ऊपर है, नीचे है ।
है प्रशस्त भाल घने वेश उठे भीहो मे,
बीच मे मिले हैं जैसे कपित धनुष है ।
नासा-रेख उन्नत कपोल सौम्य, कर्ण मे,
विलुलित है बुण्डल सुरम्य स्फटिक के ।

× × ×

हृष्ट-पुष्ट विग्रह है, ब्रह्मचर्य-तज से,
बसा पीत वल्कल है, वल्लरी के रज्जु से ।"

(वही, दशम सर्ग, पृ० १६४)

इस बीरवेश मे एकलव्य ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो श्याम मेघ पर
वाल-रवि की रश्मि हो । एकलव्य ने श्रद्धासिक्त भाव से गुरु प्रतिमा के समक्ष
नमन करके प्रार्थना की कि देव ! क्षमा करना, मैंने अपने हाथो से मूर्तिना की
मूर्ति मे आपका रूप खींचा है । आप महत्तम हैं किन्तु प्रतीक (मूर्ति) अत्यन्त
लघु है, किन्तु आप तो कण-कण मे परिव्याप्त हैं । आपके रूपाकन-शिल्प मे
बुद्ध न्यूनता हो सकती है किन्तु मेरे प्रयास की निरीहता और पवित्रता ही
पूज्य-भाव की साक्षी है । एकलव्य ने वन्य पशुओ के अस्थितण्डो और सींगो
का धनुष तथा द्रुम-काण्ड काटकर विशिख बनाए और अपनी धुनवैद-साधना
का समारम्भ किया । गुरु-प्रतिमा के समक्ष एकलव्य ने पुन अपना सकल्प
व्यक्त किया कि गुरुदेव ! मुझे आपका सकेत मात्र चाहिये । लक्ष लक्ष तरुजाल
और लताकुज मेरी लक्ष्य-वेध-दृष्टि का लक्ष्य होंगे, पल्लव शब्दो से उठी ध्वनि
गुरु दीक्षा होगी । मेरी साधना नद-प्रवाह के समान सर्द्व गतिशील रहेगी,
मेरा शर-क्षेप लहरो की भाँति चक्राकार होगा, और बीच मे यदि भवर भी
पडे तो वे मेरे लक्ष्य-वेध-चिह्न होंगे । मेरा हरक्षण अब साधना निरत रहेगा—

"आज से लिया है यह व्रत इस निष्य ने,
आपके समक्ष वह साधना मे लीन हो ।

× × ×

निशदिन कोई भी समय मेरी साधना,
अगीवार हो, हे देव ! आपके प्रताप से ।

मेरा धनुर्वेद सिद्ध होकर रहेगा ही,
अग्नि-जन्म के लिए सघर्ष ही तो चाहिए !'

(वही, दशम सर्ग, पृ० १६६)

'अग्नि जन्म के लिए सघर्ष ही तो चाहिए'—वाक्य कहते ही सघर्ष की व्यापक भूमिका एकलव्य के मन-मस्तिष्क में उभर आई। उसने कहा कि मेरे मन की कसक यही है कि गुरुदेव आपने उस दिन यह किस अर्थ में कहा था कि—'जाओ, हे निपादपुत्र ! तुम हो अस्वीकृत'। यह आप का कथन नहीं हो सकता। यह आर्य भीष्म की भेदभाव-पूर्ण राजनीति की विगर्हणा है। क्योंकि आर्य भीष्म जानते हैं कि यदि शूद्र धनुर्वेद के अधिकारी हो गए तो क्षत्रियों को रण में पराजित कर देंगे। शूद्र कौन है ? वे श्यामवर्ण तथा वन्य-वेश-धारी हैं और अत्याचार सहकर भी शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं। शूद्रों को किस अधिकार से सेवक बनाया गया है ? एकलव्य ने वर्ग सघर्ष के धरातल पर उभरने वाली प्रातिमन्त चेतना को इन शब्दों में व्यक्त किया—

"किन्तु शक्ति मानव की, देव ! दानवी नहीं,
मानव की शक्ति तो महान् तब होती है,
जब वह दानव को मानव बना सके,
और सब मानवों में साम्य की हो स्थापना।

× × ×
हमने सहन की है वर्ग की विगर्हणा,
शूद्र कहलाते रहे सेवा भाव मान के।
किन्तु जब मानव को विद्या का निषेध हो,
वात क्या नहीं है प्रान्तिकारी बन जाने की ?"

(वही, सर्ग १०, पृ० १६८)

एकलव्य विचार करते करते इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि राजनीति की विषय वेत्ति ही शूद्रों को विद्यावान् होने से निषिद्ध करती है। एकलव्य ने आशा की कि मेरी इस साधना से वर्गभेद की राजनीति नष्ट होगी। एकलव्य के सचेतन मानस ने कहा—

'मेरी इस साधना से राजनीति नष्ट हो,
आप आर्य रट, मुझे तो शिष्य मान लें।

× × ×

आप सब काल, सब भाँति गुरुदेव हैं,
एकलव्य शिष्य के, जो सब काल शिष्य है।”

(वही, दशम सर्ग, पृ० १६६)

‘साधना’ सर्ग के शेषांश में कवि ने एकलव्य की धनुर्विद्या-साधना का विशद विवेचन किया है। एकलव्य ने असंख्य विधियों से शर-साधन किया। एकलव्य ने यौगिक, क्रिया, शलाका, ज्याघाती, श्रमिक, साप्रातिक, दूरपातक्षम, दृढवेध, विकर्षण और दीर्घफल नामक नाना प्रकार के धनुष बनाकर उनके द्वारा आकर्षण, विकर्षण, पर्याकर्षण, अनुवर्षण, मुक्त मडलीकरण, पूरण, स्थारण, आसन्नपात, दूरपात, पृष्ठपात आदि सभी धनुष-गतियों का पूर्णभ्यास कर सिद्धि प्राप्त की। लक्ष्य-साधन के आलीढ, प्रत्यालीढ, विशाल, समपाद, असम, गरुड क्रम, दर्दुर-क्रम, पद्मासन, स्थानक नामक आसनों का भी अभ्यास किया। प्रत्यचा के प्रयोग की सिंहकर्ण, वज्रमुष्टि, मत्सरी, पताका, काकतुडी आदि विधियों और अधसाधन, ऊर्ध्व-साधन, समसाधन नामक धनुर्मुष्टि प्रभेदों में एकलव्य पूर्ण पारंगत हो गया। एकलव्य की साधना शुक्ल पक्ष की चन्द्रिका के समान निरन्तर विकास-वृद्ध होती गई और अन्ततः उसने सभी प्रकार के लक्ष्य-साधन में नैपुण्य प्राप्त कर लिया—

“धनु खींचने में एकलव्य की निपुणता,
धीरे-धीरे बढ़ी व्याय पूर्ण सिद्ध हो गया।

× × ×

स्थिर लक्ष्य लेके स्थिर-वेधी एकलव्य है,

वेधी चल-लक्ष्य में चलायमान वस्तुएँ।

चलाचल-लक्ष्य में स्वयं चल-अचल को,

वेधा ! द्वय-चल में चलित को सु चल को।”

(वही, दशम सर्ग, पृ० २११)

‘स्वप्न’ शीर्षक एकादश सर्ग का समारम्भ प्रकृति के कराल रूप के चित्रण से होता है। यह कराल प्रकृति-चित्रण द्रोणाचार्य को ब्राह्ममहूर्त में एक स्वप्न में दृष्टिगत होता है। यह प्रकृति चित्रण डॉ० रामकुमार वर्मा की प्रकृति-चित्रण शैली का जीवन्त प्रमाण है—

“प्रकृति में क्रान्ति है। अशान्त आधीरात है।

झोके भूमते हैं। तर-पत्र हाहाकार में,

× × ×

अघवार की असीम कालिमा के फोड़ में,
फूरता का बोझ लिए घन घिर आए हैं ।

× × ×
नम में प्रचण्ड ध्वनि जैसे धूर-धूर हो,
छिटक गई है दूर-दूर की दिशाओं में ।
जैसे नम सड़-खड़ होके टूटता-सा है,
विद्युत-तड़प में दरार दीख जाती है ।”

(स्वप्न, एकादश सर्ग, पृ० २१५)

ब्राह्म-वेला में प्रकृति के अशान्त रूप को देखकर द्रोणाचार्य विभ्रमित हो जाते हैं । उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक घने जगल में बैठे हुए एक श्यामवर्ण कुमार को अद्वितीय धनुर्विद होने का वरदान दे रहे हैं । एकलव्य की एक-निष्ठ साधना का सम्पूर्ण परिदृश्य उन्हें आश्चर्य निमग्न कर देता है । उन्होंने तो अद्वितीय धनुर्धर होने का वरदान पार्थ को दिया था, फिर यह कौन अनन्य साधक है । यही आचार्य द्रोण के मनस् जगल में एक विचित्र अन्त-द्वन्द्व जन्म लेता है । यह द्वन्द्व उन्हें शिक्षक के दायित्व और सरस्वती-साधना की महिमा का यथार्थ बोध कराता है । वे स्वयं को धिक्कृत करते हुए कहते हैं—

“किन्तु यह कैसा अनाचार हुआ मुझ से,
आर्य भीष्म से हूँ नियोजित इस पुर में ।
शिक्षा दूँ सदैव इन कौरव कुमारों को,
वेतन का भोगी हूँ, निवास राज-गृह में ।
अन्य को मैं कैसे शिक्षा दे सकूँगा इच्छा से,
गुरुकुल स्वामी नहीं, राजकुल सेवी हूँ ।”

(वही, एकादश सर्ग, पृ० २२२)

शिक्षा और शिक्षण-नीति के सम्बन्ध में गुरु द्रोण की स्वकीय अवधारणा निम्नोद्धृत शब्दों में प्रगट हुई है—

‘शिक्षा तो सरस्वती की धारा है, प्रशात है,
है अनन्त जो वही है सृष्टि के आरम्भ से ।

× × ×
जाति भेद नहीं, वर्ग वंश भेद भी नहीं,
शिक्षा प्राप्त करने के सभी अधिकारी हैं ।

X X
शिक्षा की श्रिवेणी का पवित्र तीर्थराज तो,
सृष्टि में समस्त मानवों की कर्म भूमि है।”

(वही, पृ० २२२-२२३)

द्रोणाचार्य को ब्राह्म-वेला का स्वप्न आत्म बोध कराता है कि इस पुर
रहकर वे कठोर राजनीति से शासित हैं। वे सोचते हैं कि—मैं कितना विवश
और अमाया हूँ कि पिता भारद्वाज के आदर्श को अग्रसर न कर सका। कि
गुरुकुल की स्थापना कर शिक्षा-दान का पवित्र धर्म धार्य कर मैं वृत्तार्थ
सकता था। गुरु अग्निवेश की तपस्या व्यर्थ हुई। भागव परशुराम जब य
सुन्ये कि मैंने ज्ञान क्षेत्र की पवित्र-भूमि को मात्र राजवंश तक परिसीमित क
दिया है, तो वे अत्यन्त खिन्न होंगे। गुरु द्रोण ने अपने को इतना अपमानि
अनुभव किया कि कह उठे—

“धिक् द्रोण ! तेरी सब साधनाएँ मिथ्या हैं,
तेरा धनुर्वेद सूम की सम्पत्ति—जैसा है।”

(वही, ११, पृ० २२३)

फिर उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया जिसमें उन्होंने अर्जुन को
अजेयता प्रदान की थी। स्वप्न के आलोक में वे यह सोचने को विवश
गए कि क्या 'जागरण द्रोण और स्वप्न द्रोण भिन्न है'। इसी अवसर पर पा
का आगमन होता है जिसे वे स्वप्न के घटनाक्रम से अवगत कराते हैं। स्वप्
के 'श्यामल कुमार' का पता लगाने के लिए चारणाक्षत वन में मृगया के मि
जाने का धार्य निश्चय करता है।

'सायव' शीर्षक द्वादश सर्ग में राजकुमारों का मृगया हेतु वन में आगम
तथा उनके श्वान का एकलक्ष्य के साधनास्थल पर जाकर भीरना। एकलक्ष
गान धार्य से फोट पहुँचाये बिना श्वान का मुँह बन्द कर भीरना रोक देता है
अर्जुन एकलक्ष्य के आश्रम में पहुँचकर उमरी धनुर्वेदा के समतारपू
कीमल और अद्भुत प्रदर्शन की देगकर हास्रम हो जाता है। अर्जुन के धनु
पर एकलक्ष्य बताया है कि गुरु द्रोण की मृगया से ही उसने धनुर्वेद-दीप्त
प्राप्त की है। अर्जुन ने धारचर्य प्रगट करते हुए कहा कि इस प्रकार की
विमक्षण धनुर्वेद-निष्ठा हमें तो गुरु द्रोण ने प्रदान नहीं की। इस क्षण में गुरु
निष्ठा की गप पाकर एकलक्ष्य ने निर्भीकतापूर्वक धार्य को पटवारने हु
कहा—

“सावधान, आर्य ! गुरु-निन्दा एक क्षण भी,
सुन न सकूँगा आपके वाचाल मुख से ।
गुरु ज्ञान-दान निष्पक्ष करते हैं सदा,
शिष्य है जो प्राप्ति करने में असफल है ।
छेड़ें न प्रसंग । कन्दमूल स्वीकार करें,
निज गुरु-भाई का सहज प्रेम मान के ।”

(लाघव, द्वादश सर्ग, पृ० २५४)

एकलव्य का असाधारण धनुर्विद्या-कौशल पार्थ के मन में हीन-भावना को जन्म देता है । उसने अन्तर्द्वन्द्व का चित्रण कवि ने ‘द्वन्द्व’ शीर्षक त्रयोदश सर्ग में किया है । पार्थ को नींद नहीं आती । वह दीपाधारो पर रखे मृत्तिका-दीपो की लौ को वायु तरंगों से हिलते हुए देखकर सिहर जाता है कि कहीं बुझ न जायँ । उसके मन में विचार उठता है कि जब मृत्तिका दीपो को स्नेह का आधार ज्योतिष कर रहा है तो ही सकता है कि एकलव्य के विश्वास-स्नेह से गुरु-मूर्ति ज्योतिर्मय हो उठे । इस विचार ने पार्थ को एकलव्य की प्रशंसा करने को भी बाध्य किया । पार्थ के द्वन्द्व को एकलव्यकार ने इन शब्दों में व्यजित किया है—

“पार्थ सोचता है—दीप भी बने मृत्तिका से,
इनमें भी ज्योति उठी स्नेह के आधार से ।
क्या आश्चर्य, एकलव्य के विश्वास-स्नेह से,
मृत्तिका की गुरु-मूर्ति ज्योतिर्मय हो उठे ।
कितना विश्वास होगा एकलव्य वीर में ।
जोकि गुरु-मूर्ति को ही गुरु मान बैठा है ।
लक्ष्य भेद-श्रेय वह गुरु को ही देता है,
कितना अहंकार-शून्य निस्पृह वीर है ।”

(द्वन्द्व, त्रयोदश सर्ग, पृ० २६४)

अन्ततः अर्जुन गुरु द्रोण के पास जाकर उन्हें उस वचन की याद दिलाता है, जिसके अनुसार उसे अद्वितीय धनुर्धर होने का वरदान दिया गया था । गुरु द्रोण एकलव्य के आश्रम में जाने का निश्चय करते हैं ।

‘एकलव्य’ महाकाव्य के अन्तिम अर्थात् चतुर्दश सर्ग का शीर्षक ‘दक्षिणा’ है । आलोच्य काव्य के सर्वाधिक मर्मस्पर्शी और प्रेरणाप्रद इस सर्ग का समारम्भ कवि ने इस महत्वपूर्ण कथन से होता है कि—

और मुझे चाहिए क्या, इतना सतोप है,
जग के प्रसिद्ध आर्यें द्रोण गुरु मेरे हैं ।

× × ×

मेरा रोम-रोम आज बना शब्द-शब्द है ।

मेरी साँस-साँस बनी गुरु की है प्रार्थना ।” (वही, पृ० २८७)

द्रोणाचार्य ने कहा कि—‘साधु एकलव्य ! तुम साधना के स्वामी हो ।
तुम वस्तुतः अद्वितीय कुशल धन्वी हो गए हो । गुरु द्रोण ने कहा कि—

“किन्तु जानता हूँ धनुर्वेद, कहता हूँ मैं—

तुम सा कुशल धन्वी दूसरा हुआ नहीं ।

× × ×

अर्जित किया जो धनुर्वेद वह सिद्ध है,

और तुम आज के अजेय धनुर्धारी हो ।” (वही, पृ० २८७)

गुरु के समीप खड़े अप्रतिभ पार्थ ने कहा कि गुरुदेव ! आपका कथन सत्य है किन्तु आप की उस प्रतिज्ञा का क्या होगा ? जिसके अनुसार मुझे अप्रतिभ धनुर्धरे होने का वर प्राप्त है । प्रत्युत्तर में एकलव्य ने कहा कि गुरु-प्रण अवश्य पूर्ण होगा । मैं स्वयं तुम्हें अद्वितीय मान लेता हूँ । किन्तु ईर्ष्यालु अर्जुन ने अशान्त भाव से कहा कि मैं तुम्हारे समक्ष तो हीन ही रहूँगा क्योंकि गुरुदेव ने मुझे तुम्हारे जैसा लक्ष्यभेद नहीं सिखाया । इस पर उत्तेजित होकर एकलव्य ने पार्थ को गुरुनिन्दा के शब्द न कहने को कहा । पार्थ ने आवेश में एकलव्य को द्वन्द्व के लिए ललकारा और एकलव्य यह कहकर सन्नद्ध हो गया कि—

“प्रस्तुत हूँ, पार्थ ! लो धनुष-बाण हाथ में,

द्वन्द्व-युद्ध शिष्यो का हो गुरु के सम्मान में ।”

(वही, पृ० २८६)

तभी द्रोणाचार्य ने मध्यस्थ होके कहा कि मेरी शिक्षा खड-खड होकर नष्ट हो जायेगी, यदि मेरे शिष्य आवेश में आकर अराति भाव से द्वन्द्व-युद्ध में प्रवृत्त हो । एकलव्य ने गुरुदेव की वेदना को अनुभूत कर चाप को फेंक दिया, बाण तोड़ दिए और प्रण किया कि वह कमी भी शर-सरासन हाथ में नहीं लेगा । जब तक जीवित रहेगा, पार्थ ही सदा के लिए अद्वितीय धन्वी होगा । इसी अवसर पर व्यग्य-स्मिति से पार्थ ने कहा कि वह क्षत्रिय और विराट् प्रतियोगी है, वह निपाद की शृपा की नीख माँगकर अद्वितीय धन्वी की पताका

नहीं फहरायेगा। और तुम भी दम्भ प्रण से गुरु की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सकोगे। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्रु विगलित नेत्रों से कहा कि वत्स, एकलव्य। तुम धन्य हो जो गुरु की प्रण-पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो। मैं आज विवश हूँ। मैं अपनी अयोग्यता देखकर दुखी हूँ। तुम जैसे शिष्य की महानता में गुरु छोटा है। अब तुम्हारी दक्षिणा से ही मैं कृतार्थ होऊँगा। एकलव्य ने गुरुदेव के हृदय को खड खड होते हुए देखकर कहा—

‘गुरु का हृदय खड-खड हो, असमव।
दक्षिणागुष्ठ ही हो खड मेरा जो कि,
पार्थ को बना दे अद्वितीय धन्वी विश्व में।
गुरु प्रण-पूर्ति करे सब काल के लिए,
जय गुरुदेव ! यह रही मेरी दक्षिणा।’

(वही, पृ० २६६)

इतना कहकर एकलव्य ने बड़े वेग से गुरु मूर्ति के समीप अपना दाहिना हाथ रखकर एक ही आघात में अंगूठा काट डाला। गुरु के हृदय में एक विद्युत्-तरंग सी कौंध गयी, वे कराह कर कहने लगे एकलव्य तुमने यह क्या किया ? मेरी प्रण पूर्ति में अपनी साधना ही नष्ट कर दी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कसकर अपनी बाँहों में जकड़ लिया और रक्तसिक्त होकर बोल उठे—

“एकलव्य हे !

तुम विप्र हो, हे शिष्य ! गुरु द्रोण शूद्र है !

हा, तुम्हारी गुरुता में गुरु हुआ लघु है !”

(वही, पृ० २६७)

धीरे एकलव्य ने जिस साधना-तरंग को सूर्य-चन्द्र की किरणों से दिन-रात सींचा, उसको क्षण मात्र में उखाड़ दिया। एकलव्य के दक्षिणागुष्ठ खडन से प्रवाहित रक्तधारा ने सारा वर्ण भेद धो दिया है। धीरे एकलव्य की गुरु भक्ति भविष्य के माल का तिलक बनेगी, उसका रक्त राजवर्षों से भी नहीं धुल सकेगा—

“सारा वर्ण भेद धुल गया रक्तधारा से,

× × ×

गुरु भक्ति ऐसी जो भविष्य के माल पर,

तिलक बनेगी रवि-रश्मि की समेट के।

पार्थ ! रक्त देखो इस एकलव्य वीर का,
जोकि राजवशो से भी धोया नहीं जायगा ।”

(वही, पृ० २६७)

एकलव्य की गुरु-भक्ति के अप्रतिम आदर्श और उत्सर्ग-भाव को देखकर पार्थ का सिर झुक गया । वह सलज्ज-स्वर में एकलव्य से क्षमा-याचना करते हुए बोला—

“क्षमा करो, एकलव्य ! मेरी घृष्टता ।
काटा है अगुण्ड, किन्तु बाण ऐसा छोड़ा है,
जो न चढा पाऊँगा कभी धनुष पर मैं ।
क्षमा करो, गुरु भक्ति सीखी आज तुमसे ।
मैं ने राजवश की अहम्-भावनाओ से ।
गुरु को था हीन माना । तुमने निपाद हो,
गुरु का महत्व सिखलाया इस विश्व को ।”

(वही, पृ० २६७)

गुरु दक्षिणा में दक्षिणागुण्ड समर्पण के पश्चात् एकलव्य ने द्रोणाचार्य से कहा—गुरुदेव ! दक्षिणा में देर हो गई, किन्तु इसे स्वीकार कीजिए । एकलव्य ने अपने रक्षितमागुण्ड को गुरु पद के समीप रखकर रक्त रजित कर से गुरु चरणों का स्पर्श किया । ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो रक्तधारा के रूप में धनुर्वेद साधना द्रव रूप होकर भूमि में लीन हो रही थी । इस रक्तधारा ने भूमिपतियों के उग्र वर्ण भेद को समवत जोड़ने का ही प्रयत्न किया । यह दारुण दृश्य था । गुरु द्रोण हतप्रभ थे । पार्थ लज्जित और मलीन था । सभी एकलव्य ने मरे हुए कठ से कहा—

“देव ! इस दक्षिणा का मूल्य इतना ही है,
मेरी साधना को आप देख लेंगे पार्थ में ।”

(वही, पृ० २६६)

एकलव्य की गुरु दक्षिणा इतनी असाधारण और अप्रतिम थी कि सम्पूर्ण वातावरण में ‘गुरु दक्षिणा’ की ही अनुगूँज सुनाई देती थी । कवि के शब्दों में—

‘वायु की तरंग कहती थी, गुरु दक्षिणा,
उष्ण रक्त धार कहती थी, गुरु दक्षिणा,
सध्याकाश में ज्यो रहती थी, गुरु-दक्षिणा,
पद-नत दृष्टि कहती थी, गुरु-दक्षिणा ।”

इसी अवसर पर एकलव्य के माता-पिता और नागदन्त का आगमन होता है। द्रोणाचार्य एकलव्य की साधना की गरिमा और गुरु-दक्षिणा के रूप में दक्षिणागुष्ठ समर्पण का दृत्त सुनाते हुए कहते हैं—

“आज वह धनुर्वेद का महा आचार्य है।

विश्व का समस्त इतिहास चिर साक्षी हो।”

(वही, पृ० ३०२)

एकलव्य के पिता हिरण्यधनु राज-मर्यादा के कारण संयमशील थे। किन्तु एकलव्य जननी ने खिन्न मन से कहा कि क्या शिष्य ही गुरु दक्षिणा का दानी है? यदि आपके विधान में शिष्य की माता से भी दक्षिणा लेने का विधान हो तो मेरे नेत्र ले लीजिए, जिससे मैं अपने लाल के सलोने हाथ का खण्डित अगुष्ठ न देख सकूँ। एकलव्य-जननी का यह कथन सुनकर सभी स्तब्ध हो गए, नम श्याम हो गया और दिशाएँ धूमिल हो गईं। गुरु द्रोण एकलव्य जननी से क्षमा-याचना कर पार्थ सहित एकलव्य को नुमाशीप देकर चले गए। एकलव्य गुरुदेव को प्रणाम कर उन्हें वन-खण्ड की सीमा तक सादर पहुँचाने गया। एकलव्य के भूमि पर पड़े अगुष्ठ को अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए एकलव्य जननी ने वरुण-स्वर में कहा कि—

“रत्न-रगमयी दक्षिणा—

जन-जन मानस को एकरूप कर दे।”

(वही, पृ० ३०५)

इस प्रकार ‘एकलव्य’ का सर्ग क्रमानुसार कथा-विन्यास, चरित्र-विनियोजन, शिल्प-सरचना और जीवन-दर्शन नामक रूपविधायक तत्त्वों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन अनुशीलन करने के पश्चात् हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ‘एकलव्य’ सच्चे अर्थों में एक महाकाव्य-कृति है। ‘महाभारत’ के विरल कथा-सूत्रों का अधिग्रहण कर डॉ० वर्मा ने महाकाव्योचित-गरिमा से मण्डित इतिवृत्त-विधान द्वारा जहाँ एक ओर कथा-कौशल का परिचय दिया है, वहीं एकलव्य, द्रोणाचार्य, अर्जुन, एकलव्य-जननी आदि पात्रों के मौलिक चरित्र-निरूपण में युगोत्तम दृष्टि का भी परिचय है। एकलव्य न केवल निपाद-संस्कृति का उज्ज्वल प्रतीक है अपितु वह आर्य-संस्कृति के वर्ग-भेद पर आधृत विगंहणीय जीवनादर्शों से अपराजेय सघर्ष करने वाला नरपुंगव भी है। आचार्य द्रोण के चरित्र में अन्तर्बोध्य द्वन्द्व की योजना डॉ० वर्मा की चरित्र-विश्लेषण-पद्धति की एक उपलब्धि ही है। डॉ० मोहन अवस्थी के शब्दों में—“द्रोण इन वाक्य का सबसे अधिक गतिशील पात्र है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय, तो वास्तव में आचार्य द्रोण के

मनोविज्ञान की कक्षा में ही एकलव्य रूपी उपग्रह भ्रमण करता है। द्रोण के अन्तर्द्वन्द्व की उष्ण रश्मियों में एकलव्य का चरित्र-कमल विकसित होकर अपनी सुगन्धी समरत दिशाओं में व्याप्त कर रहा है। अन्तसर्घर्ष के अन्तराल में बहिर्द्वन्द्व की योजना महाकाव्यकार की अनोखी सूझ है।^१ एकलव्य के चरित्र विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि महाकाव्यकार ने चरित्र-विव्लेषण में मनोवैज्ञानिक आधार को ग्रहण करते हुए भी पात्रों की भावगत मान्यताओं को 'महाभारत' के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समर्थित रक्खा है। जहाँ तक आलोच्य महाकाव्य की जीवन-दर्शन सम्बन्धी उपलब्धियों का प्रश्न है, डॉ० वर्मा ने सम्पूर्ण काव्य में सकल्पशक्ति, साधना, त्याग, समानता, आत्मविश्वास, पुरुषार्थ जैसे चिरन्तन मानवीय-मूल्यों की प्रतिष्ठा पर बल दिया है। एकलव्य-कार ने युगीन सन्दर्भों, जैसे—वर्गसर्घर्ष, जातिवाद, भेद भावपूर्ण शिक्षा-नीति आदि को भी यथाप्रसंग रूपायित किया है। वस्तुतः 'एकलव्य' का मूल प्रतिपाद्य गुरु भक्ति के उच्चादर्श की प्रतिष्ठा करना ही है। गुरु की महिमा का समाख्यान हमारे देश में अनन्त काल से होता रहा है। 'गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर' सदृश्य आप्त वाक्यों अथवा कबीर, तुलसी आदि मध्यकालीन सन्तों ने अपनी वाणियों के माध्यम से गुरु की गरिमा को अभिमण्डित करने के सराहनीय प्रयास किए हैं। किन्तु असाधारण कौटिकी साधना और अप्रतिम उत्सर्ग का जीवन्त प्रतिमान बनकर गुरु की गरिमा को प्रतिष्ठित करने वाला एकलव्य का ही चरित्र है। एकलव्य की गुरुभक्ति निश्चयत दुर्लभ, विरल और असाधारण है। एकलव्य ने जिस प्रकार कठोर साधना से अजित विरल ज्ञान-गरिमा, महत्वाकाशाओं की समृद्धि, धनुर्वेद की सिद्धि और स्वामिमान को गुरु चरणों में दक्षिणागुष्ठ के उच्छेदन द्वारा समर्पित कर दिया वह भारत तो क्या ? विश्व इतिहास में दुर्लभ है। गुरुभक्ति के इसी चिरन्तन आदर्श को एक कीर्तिमान के रूप में "एकलव्य" महाकाव्य के माध्यम से सस्थापित करके डॉ० रामकुमार वर्मा ने निश्चयत श्लाघनीय कार्य किया है और इस दृष्टि से "एकलव्य" हिन्दी महाकाव्य-परम्परा की गौरवान्वित वाक्यदृष्टि रही जायगी।

^१ घोषा—परवरी १९६१—'जीवन्त महाकाव्य - एकलव्य'—नामक लेख से उद्धृत।

‘सारथी’ महाकाव्य
त्रिपुर-कल्पना का युग-सापेक्ष काव्यरूपक

‘सारथी’ महाकाव्य

त्रिपुर-कल्पना का युग-सापेक्ष काव्यरूपक

हमारे युग की सबसे बड़ी समस्या जीवन मूल्य का सघर्ष है। इस सघर्ष का मूल कारण विघटनकारी शक्तियों का उदय तथा वैज्ञानिक सन्धानों के परिणामस्वरूप ध्वंस के उपकरणों का द्रुत गति से प्रसार है। विज्ञान युग की सम्यता ने भौतिकतावादी मूल्यों को सर्वोपरि मान लिया है। इसने कारण स्वार्थ-परायणता, अर्थ लोलुपता, शोषण, व्यष्टिवादिता आदि प्रवृत्तियाँ विकसित हुई हैं। प्रेम, करुणा, अहिंसा, सत्य, शील आदि शाश्वत जीवन मूल्यों का प्रायः लोप हो गया है। स्थिति यह है कि समस्त भौतिक उपलब्धियाँ के उपरान्त भी आज के मानव का अहम् परितृप्त या तुष्ट नहीं है। उसमें अधिक से अत्यधिक और अत्यधिक से सर्वाधिक की कामना बढ़ रही है। इस घोर स्वार्थपरता ने चिन्तन और चेतना के स्तरों को सीमित सङ्कुचित और अहवादी बना दिया है। मानव का यह अहम अतीत के प्रति अनास्थावान, अनागत के प्रति अनिश्चित और वर्तमान से असन्तुष्ट है। विचित्र विडम्बना है। मानव की अन्तश्चेतना युगीन वातावरण में घुटन का अनुभव कर रही है। इस सबका कारण क्या है? निवारण का उपाय क्या है? अनुकरणीय मार्ग क्या है? ये आज युग जीवन के प्रश्न और समस्याएँ हैं। इन प्रश्नों का उत्तरदाता काव्य ही हमारे युग का महाकाव्य है। इन समस्याओं के सन्धान और समाधान में रत्न रचनाकार ही महाकवि कहलाने का अधिकारी है। अस्तु—

हम महाकाव्यों की परख उपर्युक्त मानदण्डों पर करनी चाहिए। प्राचीन

साहित्याचार्यों द्वारा निदिष्ट लक्षण और बहुचर्चित मान्यताएँ आज महाकाव्यालोचन के लिए अनपेक्षित प्राय हो चुकी हैं।

हिन्दी के वर्तमान युग में महाकाव्य-मृजन द्रुत गति से हो रहा है। हरिऔध जी के 'प्रियप्रवास' से लेकर दिनेशजी के 'सारथी' तक लगभग ६० महाकाव्य लिखे जा चुके हैं। ऐसे महाकाव्य कम हैं जिनमें हमारे युग-जीवन के सघर्ष की व्यजना हो, जिनमें मानव के अन्तश्चेतन विकासी स्तरों को रूपायित करने का विराट् प्रयत्न हो, जिनमें शाश्वत जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा का आग्रह हो, जिनमें वैचारिक विद्रोह और आत्म-क्रान्ति के द्वारा मानव में आस्था, विश्वास और सौहार्द भाव के नव-जागरण की शक्ति और सामर्थ्य हो। जयशंकरप्रसाद के 'कामायनी' काव्य में निश्चय ही जीवन-सत्यों की स्थापना हुई है। 'कामायनी' में हमारे युग का उन्नत बोध अपने व्यापकतम परिवेश में प्रतिफलित हुआ है। उसमें मानव के अन्तरबाह्य द्वन्द्व, हृदय बुद्धि के सघर्ष, प्रकृति के प्रेम और प्रकोप, वृत्तियों की स्वार्थ-कामना और अर्थ-प्रवचना, रूप-आकर्षण और काम-वासना, शोषण और नारी दीर्घत्व आदि युगीन-समस्याओं का चित्रण और व्यावहारिक निदान प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार की दूसरी रचना डॉ० रामगोपाल शर्मा दिनेश कृत 'सारथी' महाकाव्य है जो राजस्थान साहित्य अकादमी के 'अकादमी पुरस्कार' से सम्मानित हो चुका है।

'कामायनी' में मानवता के जनक मनु की कथा है। 'सारथी' में स्वयं मानव का इतिवृत्त है। 'कामायनी' में श्रद्धा और मनु के द्वारा नव-सृष्टि विधान हुआ—दोनों के मिलन से मानव उत्पन्न हुआ। मानव ने बुद्धि का साथ किया। इसके पश्चात् सृष्टि के विकास के साथ-साथ मानव में बुद्धि का अपूर्व विकास किस प्रकार हुआ? मानवता किस ओर गयी? उसका भविष्य क्या है? आदि प्रश्न शेष थे। इन शेष प्रश्नों का उत्तर 'सारथी' महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में, इतिवृत्तात्मक दृष्टि से 'सारथी' महाकाव्य में 'कामायनी' ने पूर्णत्व प्राप्त किया है। 'कामायनी' के कथात्मक पूर्वार्द्ध का 'सारथी' उत्तरार्द्ध है। 'सारथी' महाकाव्य में मानवता विकास के यथार्थ और वास्तविक पक्ष पर विचार हुआ है। इसमें परम्पराओं का अनुमोदन भी है और प्रगति की सम्भावनाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण भी। विज्ञान युग की अन्ध प्रगति से अस्त और भयाक्रान्त मानवता के भविष्य पर बड़े गम्भीर एवं मननशील ढंग से सोचा गया है। 'सारथी' महाकाव्य में भावार्थक पक्ष की अपेक्षा बौद्धिक पक्ष प्रबल है। उसमें कलात्मक सौन्दर्य की अपेक्षा वैचारिक

विभूति की उपलब्धि अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रस्तुत प्रसंग में हम 'सारथी' महाकाव्य की विचारणा को ही समझने का प्रयास करेंगे,

'सारथी' महाकाव्य की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विचार-उपलब्धि त्रिपुर-कल्पना है। त्रिपुर-कल्पना एक प्राचीन रूपक है जिसका उल्लेख वैदिक वाङ्मय, पौराणिक वृत्ता एवं परवर्ती साहित्य में भी मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, तारकासुर के वध के पश्चात् उसके तीन पुत्रों ने तीन पुरों का निर्माण किया। त्रिपुरों में घोर अत्याचार प्रारम्भ हो गया। अतः देव-सृष्टि की प्रार्थना पर शिव ने एक ही वाण से त्रिपुर नाश कर दिया।

कामायनीवार ने भी त्रिपुर-दाह की योजना 'रहस्य' सग में की है। वहाँ यह त्रिपुर इच्छा, ज्ञान और कर्म लोक के रूप में है। वहाँ श्रद्धा की मुसकान से तीनों लोक मिलकर लय हो जाते हैं और समरसता के सिद्धान्त की सफलता दिखाई गई है।

'सारथी' महाकाव्य में त्रिपुर-रूपक को युगीन सघर्ष की पृष्ठभूमि के रूप में व्यजित किया गया है। यहाँ काल, प्रसार-क्रम, सृजन-शक्तियों, जीवन-मूल्यों और प्रवृत्तियों के रूप में इस रूपक की उपपत्ति हुई।

'सारथी' महाकाव्य के तृतीय सर्ग में श्रद्धा मानव को समझा रही है कि ब्रह्मा द्वारा माग्य-वितरण हुआ :

“सृष्टि के आरम्भ में जब
वन विघाता ने बुलाये।
पास अपने सुर असुर नर ॥
और उनके माग्य का वितरण किया था,
तब मनुज ने कर्म मांगा,
दानवी ने वासना ली,
क्षेप देवों के लिए था—
ज्ञान, उसको ले गये वे (पृष्ठ ३६)

× × ×
सृष्टि तब से चल रही है,
कर्म में है लीन मानव।
ज्ञान के आधार पर सुर,
कर रहे हैं भोग नभ का।
और भू, आकाश दो में,
त्रिपुर के शासक असुर है ॥ (पृष्ठ ४२)

श्रद्धा ने आगे कहा कि तदोपरान्त शक्ति सहित शिव ने सृष्टि का भ्रमण किया। देव, दानव और मानव सृष्टियों का अवलोकन किया। इसी अवसर पर शिव ने मानव के अहम् के विषय में शक्ति से यह कहा कि :

“मनुज कितना जड अभी तक,
अहम् की सीमा नहीं पहचानता है।” (पृष्ठ ४८)

फिर समर की भयकरता का वर्णन है जो सृष्टि और मानव के विनाश का कारण है :

“युद्ध वह दानव, धरा पर,
लोह के पुर में सजाकर।
जो भयकर रूप अपना,
नाश की होली रचाता।” (पृ० ५१)

जिसका परिणाम :

“नाश के ज्वालामुखी पर,
बैठकर फिर मर्त्य रोता।
सभ्यता के शिखर गिरते,
धूल में मिलती कलाएँ।
और सस्कृतियाँ मनुज की,
आग में जल राख होती।
किन्तु वह दानव,
न फिर भी हारता है।” (पृ० ५१)

यही श्रद्धा ने कहा कि देव वासना में रत हैं। मानव में कर्म का अहम है। यही विनाश का कारण है जिसका उपाय दोनों का समन्वय है :

“मानव धरा पर सुर गगन में
वासना का कर समन्वय
कर्म भोगों—ज्ञान का अमृत बहाएँ।” (पृष्ठ ५४)

चतुर्थ सर्ग में मानव के कर्म-बोध का वर्णन है, जिसमें श्रम की महत्ता की व्यञ्जना युगानुरूप हुई है

“कर्मशील बन कर ससृति का,
मैं शृंगार किया करता हूँ।
अपने पौरुष से निसर्ग में,
मैं सौन्दर्य अमित भरता हूँ।

घरती मेरे श्रम अकुर ले,
खेतो मे सोना बरसाती ।
हरी शैलियों के वैभव से
भूम-भूम मधु स्वर मे गाती ।” (पृ० ५५-५६)

मानव के सृजन-गौरव की स्थापना इस सर्ग की अन्यतम विशेषता है :

‘जन्म दिया मैंने सस्कृति को,
काव्य कला संगीत बनाये ।
पापानो मे प्राण डालकर,
मैंने नम को गीत सुनाये ।
गिन-गिन कर मेरे चरगो को,
इतिहासो ने जीवन पाया ।
मेरा चिन्तन मनन विवेचन,
कितने ही दर्शन बन आया ।” (पृ० ५७)

मानव ने सोचा कि वह परम्पराओ या निर्माता है, अमोघ शक्ति का अनन्त भण्डार है, लोहनगर और रजतपुर का ध्वंस कर सकता है, धरा को धूलि मे मिला सकता है, असुरो का शासन स्वर्ण लोक से हटा सकता है, वासना के अञ्चल मे चिर-प्रकाश भी भर सकता है, किन्तु -

“फिर क्यों मेरा पीरुप मुझ से
छाया सा छिपता फिरता है ?
आज अनागत के भय से मा
बोलो क्यों अन्तर डरता है ? ” (पृ०.५६)

तब श्रद्धा ने मानव को परिस्थिति-बोध कराया । श्रद्धा ने कहा— मानव-जीवन का लक्ष्य अर्थ और काम नहीं, उसे एकान्त भी तृप्ति नहीं दे सकता । जीव जगत की नश्वर वस्तु है, फिर उसे मृत्यु से भय क्यों ? जीवन के साधनों का अस्त्र शस्त्रो से सरक्षण क्यों ? अपार वैभव पाकर भी हृदय से दोन क्यों ? जीवन प्रेमाकाशी है, समरसता ही जीवन की शीतलता है :

“जीवन तुझसे स्नेह माँगता
तू उसको देता है ज्वाला ।
चिन्ता के सोपानो से चढ़
पीता विकृत बुद्धि की हाला ।
भूल गया तू तृष्णा मे जल

जीवन की शीतल समरसता ।
 दौड़ रहा जडना के पीछे
 गुप्त हुई जाती चेतनता ।
 पुत्र न भय से मुक्ति मिनेगी
 जब तक निपुरी के अधीन तू ।
 कम वासना जाग समवय
 कर न रखेगा इहें तीन तू ।” (पृ० ६५)

तमो बुद्धि आ गयी । बुद्धि का सग पाकर मानव ने सोचना प्रारम्भ किया —

‘बुद्धि प्रिया मेरी परिणीता
 भरे जीवन का सवन है ।
 इसका त्याग कहे मैं कैसे
 यह मेरे मन की हलचल है ।” (पृ० ६६)

आगे ‘सारथी के कतिपय प्रेमगीत हैं । विस्तारभय के कारण उनकी प्रथम पक्तियाँ ही उद्धृत हैं

- १ ‘तुम्हारे राग में अपना प्रिये ! मैं स्वर मिलाऊँगा ।’ (पृ० ७६)
- २ ‘प्रिये चलो जीवन के मधुवन में, दो वासन्ती फूल खिलादों ।’ (पृ० ८०)
- ३ ‘स्वर लहरी के साथ ढल जो वह मधुपान मधुर होता है ।’ (पृ० ८२)
- ४ ‘हमें पतझड़ से क्या मतलब, सरस मधुमास लाये हैं ।’ (पृ० ८४)

इस प्रकार गीत गाते बुद्धि के साथ मानव भ्रमण करता रहा । फिर थककर जब उसने बुद्धि से उसके वक्षस्थल की सरस छाया की याचना की तो बुद्धि ने कहा

‘हे मनुज । मुझकी कमी
 तुम किसी भी बिन्दु पर यो रोक कर
 पा नहीं सकते अटल विश्राम वह ।
 तर्क के पथ पर सदा मैं घूमती
 वृत्त में मेरे खडे तुम बिन्दु स
 केन्द्र बनकर देख सकते हो मुझ
 किन्तु मेरी परिधि तो निस्साम वह
 है जहाँ पर बिन्दु का स्थल न कोई भी कही ।
 चाहते हो साथ रहना
 त्याग दा तो केन्द्र को

और आ मुझमे समाओ
नष्ट कर अस्तित्व निज ।”

(पृष्ठ ८८)

मानव यह सुनकर चकित हो गया । बोला :

“बुद्धि ! अब समझा तुम्हारा भेद सब
तुम मुझे अनुचित दिशा दिखला रही
कर्म मेरा ध्येय

सुर का ज्ञान है

वासना है भोग्य असुरों का प्रिये ।”

(पृष्ठ ८९)

मानव ने दृढ़ता से कहा—मेरा ध्येय कर्म है । तुम मुझे तीनों पर अधिकार दिलाना चाहती हो, जो मेरे लिए असम्भव है । मैं अपने अस्तित्व का विलय त्रिपुरो में नहीं कर सकता । मानव ने यहाँ तक कह दिया :

“मैं तुम्हें भी साथ रखना चाहता
किन्तु श्रद्धा के बिना मुझको प्रिये
तुम अकेले तो नहीं स्वीकार हो ।”

(पृष्ठ ९०)

किन्तु बुद्धि ने यह स्वीकार न किया :

“किन्तु मैं हूँ बुद्धि
मैंने तो समन्वय का कमी
मार्ग अपनाया नहीं है आज तरु ।
पास श्रद्धा के पहुँच कर भी मुझे
बिन्दु पर रुकना नहीं अच्छा लगा ।
तुम मुझे एकान्त में आये बिना
पा नहीं सकते ।

मनुज ! भ्रम त्याग दो ।”

(पृष्ठ ९०)

बुद्धि के उत्तर से मानव कांप गया । उसने चीखकर कहा कि मुझे भूमि पर ही पहुँचा दो, मैं यहाँ कितना दीन और असहाय हूँ । किन्तु बुद्धि ने कहा :

“पर असम्भव हो गया
लौटकर जाना यहाँ से भूमि पर
एक क्षण में देवता दानव यहाँ
छेड़ने वाले महा संग्राम हैं ।

लोह के जो अस्त्र मैंने दे तुम्हें
अग्नि का आश्रय दिया था भूमि पर
आज लोहपुर के न्याय से
छीन उनको हो चुके असहाय तुम ।
और मुझको भी उन्ही का साथ द
रजतपुर तप युद्ध में
लडना पडेगा विवश हो ।”

(पृष्ठ ६१)

बुद्धि ने कहा—मैं अपनी उपेक्षा का देवो से प्रतिशोध लूँगी । अतः तुम भी दानवो का साथ दो । और यदि मेरी आज्ञा न मानोगे तो तुम्हें असहाय छोड़कर मैं चली जाऊँगी तथा मनु द्वारा निमित्त समस्त सृष्टि का सहार होगा । मानव विषम परिस्थिति-द्वन्द्व में फँसा था

“भीत मानव चीखता था
दोडता उद्घ्रान्त होकर —
बुद्धि ? मेरी बुद्धि ? ओ मेरी प्रिये ।
तुम मुझे असहाय छोडो मत यहाँ ।।
मैं बखूँगा अब वही, जो चाहती
राख मे मिलना पडे चाहे मुझे मेरी प्रिये ।”

इस प्रकार मनुज बुद्धि पर आसुरी तमस् छा गया । वह विलासी हो गया । उसमें दानव सस्कृति की सभी विशेषताएँ आ गयी । फिर युद्ध हुआ । देव और दानव का कुछ नहीं बिगडा । मानव सृष्टि का विध्वंस हो गया

‘किन्तु हुआ परिणाम नहीं कुछ, क्योंकि वासना सरि मे ।
असुर नहा जीवित हो उठते, बार बार लडत थे ।
देव नहीं मर सके, क्योंकि वे अमर जीव ससृति के ।
अप्सरियो को छुडा, माग वे आये स्वर्ग नगर म ।
किन्तु मनुज की सृष्टि ध्वंस पर बैठ बुद्धि को राई ।
निर्माणो की गर्म राख पर अविरल अश्रु बहाती ।”

(पृष्ठ १०५)

तब बुद्धि को छोड मानव शिशु के समान सिसक रहा था और श्रद्धा को पुकार रहा था

“दूर बुद्धि को छोड आज जो
शिशु सा सिसक रहा था

श्रद्धा ! श्रद्धा ! कौ पुकार थी
गूँज चतुर्दिक भरती ।” (पृ० १०६)

तभी मानव की प्रार्थना पर ज्योतिर्वसना श्रद्धा कैलास शिखर से आयी । उसने मानव को जीवन का रहस्य समझाया । वह रहस्य था, आत्मानन्द की उपलब्धि का । वह भोग और तन का नहीं, बरन् सूक्ष्म भाव-विषय है जिसके समझने पर कुछ भी पाना दोष नहीं रहता । उसे समझने के लिए दर्शन और विज्ञान की भी आवश्यकता नहीं रहती । उस आनन्द का विश्लेषण ब्रह्मा भी नहीं कर सकते । उसके अनुगमन में बुद्धि सहायक नहीं बन सकती । श्रद्धा ने कहा ‘सत्यम् शिवम् सुन्दरम्’ ही जीवन के शाश्वत मूल्य हैं । बुद्धि ने तो तुम्हें विचलित किया है

‘यो आतक अर्थ आडम्बर
तुम्हें बुद्धि ने देकर
शून्य अहम् का दास बनाया
सत्, शिव, सुन्दर खोकर ।” (पृष्ठ ११६)

और—

“महानाश के पहले मैंने, तुम्हें सचेत किया था ।
शिव और उसकी महोशक्ति का तुमको ज्ञान दिया था ।
समझाती हूँ आज तुम्हें फिर तुम उसको पहचानो ।
आस्तिक बनो आस्था लेकर, भेद सृष्टि का जानो ।”
(पृष्ठ ११७)

श्रद्धा ने कहा कि देव दानव के सग्राम में भी त्रिपुर जल नहीं पाया । क्योंकि देवों ने ज्ञान-जल ही लगाया था । मानव ! तुम हतचेतन मत हो । देव भी त्रिपुर-ध्वंस के लिए प्रयत्नशील हैं । मानव श्रद्धा की वाणी से सजग हो उठा । उसकी बलान्त मुद्रा शान्त हो गयी

“धका हमारा ज्ञान, पराजित
साहस और पराक्रम ।
हे शिव अमरलोक की सुपमा,
तम में डूब रही है ।
नाश करो या तो त्रिपुरो का
या फिर सृष्टि प्रलय ही ।

हार दनुज से फिर हताश हो

शरण तुम्हारी आये ।”

(पृष्ठ १२५)

तभी एक वाणी गूँजी कि—जिसमे ज्ञान और कर्म विभाजित हैं, उसे शिवत्व प्राप्त नहीं हो सकता । देव, दानव और मानव अपनी-अपनी लक्ष्य-साधना में भ्रष्ट हैं । इसीलिए ब्रह्मा भी सृजन-विधान में सफल नहीं हो पा रहे हैं ।

देवताओं ने समवेत स्वर से शिव और शक्ति की प्रार्थना की—

“विश्व-विधाता हमें त्राण दो,

दनुज-त्रिपुर के भय से ।”

(पृष्ठ १२२)

तभी शक्ति ने त्रिपुर-संहार का आश्वासन दिया—

“अमर सुनो संहार त्रिपुर का, करने शिव उद्यत हैं ।

सावधान होकर तुम उनके साथ समर में जाओ ॥

पृथ्वी का रथ, चक्र सूर्य, शशि,

अश्व वेद हो चारो ।

ब्रह्मा उनके बने सारथी,

गति भू अम्बर थी मे ।

शिव होगे मध्य में, करने नाश त्रिपुर का ।

अपने त्रिपदी रूप विष्णु को ज्योतिर्वाण बनाकर ।”

(पृष्ठ १३३-३४)

शक्ति के इस स्वर से सृष्टि मगलमयी हो गयी । प्रकृति में उल्लास छा गया । श्रद्धा ने मानव को जागरण के गीत सुनाये । सम्पूर्ण नवम सर्ग में उद्योधन-गीतों की योजना है ।

दशम सर्ग में शिव ने सृजन-कर्म में लीन ब्रह्मा को सारथी बनाकर रथा-रुद्ध हो त्रिपुर-दाह किया । शिव के आलोक-शर ने त्रिपुर-नाश कर दिया । पृथ्वी पूर्ववत् ज्योति-चक्र से चलने लगी । प्रकृति की नूतन सुपमा से मुक्त सृष्टि-सृजन हुआ । मानव-भूमि पर ज्ञान, वासना और कर्म का समन्वय हुआ । सृजन की यह सुन्दर बेला थी -

“मनुज रहा या देव

श्रद्धा रचनी मोद-महोत्सव

शुद्धि अनुसरण करती ।

अर्थ काम औ धर्म
आज नहीं थे पृथक्, मोक्ष था,—
उनको समरस करता ।”

(पृष्ठ १५२)

ऐसी सृष्टि में मानव के प्राणों में अर्थ की पिपासा न थी, वह शुष्क बुद्धि-मार्ग का अनुचर न था । शस्त्रों के बल पर विवेक खोकर वह रण न छेड़ता । वह श्रद्धा के सकेत पर चलकर भू को ही स्वर्ग बना रहा था । सिन्धु को वह रत्नराशि के लिए ही देखता था । मानव की निधि वैयक्तिक न होकर, सामाजिक-मंगल और सुख-समृद्धि का कारण थी । वह भौतिक निर्देशन में न रहकर आत्मिक आदेश मानता था । उसके समाज में वैभव की बुद्धि थी । बुद्धि और वासना में वह श्रद्धा की पूजा करता था । उसकी वाणी में प्रार्थना, भाव में समर्पण, जीवन के हर कार्य में नीति और पवित्रता थी ।

“वाणी में प्रार्थना, समर्पण भरा भाव में उसके ।

जीवन के हर एक कृत्य में नीति और पावनता ।” (पृ० १५८)

उसकी वाणी की वन्दना के स्वर यह थे—

“सबके हित की करूँ कामना

ज्ञान साथ दे उसका

जीवन-रथ का सफल सारथी

बनूँ ‘शिवम्’ के पथ पर ।” (एवादेश सर्ग, पृ० १६०)

इस प्रकार ‘सारथी’ महाकाव्य में त्रिपुर-रूपक की पौराणिक इतिवृत्तमूलक पृष्ठभूमि पर, विराट कल्पना के माध्यम से युग जीवन के सघर्ष की सामयिक व्याख्या की गयी है । ‘सारथी’ महाकाव्य में मानव की घोर बौद्धिकता का निषेध और अतिवादी परिणामों की विडम्बना की ओर सकेत किया गया है । आज का मानव बुद्धि-वैभव एवं विज्ञान के बल पर नक्षत्र-मण्डलों के वेधन के लिए प्रयत्नशील है । अणु अस्त्रों के अनुसन्धानों द्वारा विनाश के उपकरणों के संयोजन में रत है—इसके परिणाम की ओर भी सारथीकार ने, अनागत की कल्पना कराकर इंगित किया है । साथ ही जीवन के शाश्वत मूल्यों (सत्यम् शिवम्, सुन्दरम्) के अनुसरण और प्रवृत्तियों (इच्छा, ज्ञान, क्रिया) के समन्वय पर बल दिया है । ‘कामायनी’ और ‘पावर्ती’ महाकाव्यों में भी इसी प्रकार के भव्य प्रयास हैं, किन्तु वैचारिक दृष्टि से त्रिपुर-रूपक की युग जीवन के वैज्ञानिक विकास क्रम के सन्दर्भ में चिन्तन परिणति निश्चय ही ‘सारथी’

महाकाव्य में 'कामायनी' और पार्वती' से भी आगे है। उसमें परम्पराओं के अनुमोदन में प्रगति का पथ प्रदर्शित किया गया है। 'सारथी' महाकाव्य की विचारणा निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है। उसमें वर्तमान जीवन के लिए सन्देश है। आधुनिक हिन्दी महाकाव्यों की सृजन-परम्परा में 'सारथी' एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

‘उर्वशी’ महाकाव्य

नारी के नाना रूपों की युगीन सन्दर्भों में अवतारणा

'उर्वशी' महाकाव्य

नारी के नाना रूपों की युगीन सन्दर्भों में अवतारणा

हिन्दी महाकाव्य सृजन की मुदीर्घ परम्परा में 'उर्वशी' का प्रकाशन अभूत-पूर्व घटना है। 'कामायनी' के अनन्तर प्रकाशित होने वाली काव्यकृतियों में 'उर्वशी' श्रेष्ठतम है। 'उर्वशी' की श्रेष्ठता का आधार उसकी कलात्मक योजना और जीवन दर्शन-सम्बन्धी उपलब्धियाँ हैं। 'उर्वशी' की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसकी रचना का इतिवृत्तात्मक आधार वैदिक पुरास्थान होते हुए भी उसमें वर्तमान युग-जीवन की चेतना का महाघोष है। इस दृष्टि से 'उर्वशी' का नारी निरूपण दृष्टव्य है।

'उर्वशी' मूलतः नारी और नर के रागात्मक सम्बन्धों का विवेचक काव्य है। इन्हीं सम्बन्धों का विवेचन करते हुए कवि ने नारी के नाना रूपों का निरूपण भी किया है। 'उर्वशी' में मुख्यतः नारी के तीन रूप उद्घाटित हुए हैं, वे हैं—प्रेयसी, पत्नी और माता। इनमें प्रेयसी नारी के पुनः दो वर्गों में जा सकते हैं—उच्छ्रखला और समयशीला। इन आधारों पर 'उर्वशी' के नारी पात्रों को निम्नांकित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है

१ प्रेयसी—(अ) उच्छ्रखला—अप्सराएँ
(ब) समयशीला—उर्वशी

२ पत्नी—

औशीनरी

३ माता—

उर्वशी, सुव्रत्या और औशीनरी

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उर्वशी मुख्यतः समयशीला प्रेयसी होते हुए भी काव्य में दो अन्य रूपों में भी अंकित की गयी है। अप्सरा उर्वशी जहाँ प्रेयसी है

वहीं पुष्टरवा को वरण करने और पुष्टरवा के संसर्ग से आयु को जन्म देने के कारण पत्नी और माँ भी है ।

प्रेमसौ नारी—(अ) उच्छ्रंखला—नारी के इस रूप का प्रतिनिधित्व काव्य में अप्सराएँ करती हैं । अप्सराएँ सौन्दर्य की अपार निधि हैं । वे अम्बर की सुषमा, मनमोहिनी, अभुक्त प्रेम की जीवित प्रतिमाएँ, मंदिर नयनों से देवों की रण-क्लान्ति का हरण करने वाली और काम के मन की कामना हैं ।^१ उन्हें किसी भी प्रकार का बन्धन स्वीकार्य नहीं । प्रेम उनके लिए श्रीड़ा और स्वाद है । वे किसी एक की होकर नहीं रह सकती हैं । उनके जन्म का सार्थक्य सबका मनोविनोद है । रम्मा के शब्दों में :

“जन्मी हम किसलिए ? मोद सबके मन में भरने को,
किसी एक को नहीं मुग्ध जीवन अर्पित करने को ।
सृष्टि हमारी नहीं सकुचित किसी एक आनन मे,
किसी एक के लिए सुरभि हम नहीं संजोती तन में ।”^२

अप्सराएँ कभी देवता और कभी मनुज का आलिगन करती हैं । वे उन्मुक्त और उच्छ्रंखला हैं । उनमें सिन्धु की लहरियों के समान कामनाएँ तरंगित रहती हैं :

“रचना की वेदना जगाती, पर, न स्वयं रचती हम,
बन्ध कर कही विविध पीड़ाओं में न कभी पचती हम ।
हम सागर आत्मजा सिन्धु सी हीअसीम उच्छ्रंखल है,
इच्छाओं की अमित तरंगों से झंकृत, चंचल हैं ।”^३

अप्सराओं का कार्य मनुष्य को वासना की वेदना से पीड़ित करना है । वे ‘प्रेम की पीर’ से अपरिचित हैं । उनमें पुरुष के प्रति समर्पण भाव नहीं । इसीलिए वे किसी एक पुरुष की होकर नहीं रह सकती हैं । सहजन्त्या और रम्मा के सम्वाद से विदित होता है कि उन्हें नारी का माता रूप कुत्सित लगता है । भूगोल की परिणीता नारी का पुरुष से आजीवन प्रेममय मिलन दृशित लगता है ।^४ इस प्रकार दिनकरजी ने अप्सराओं के माध्यम से नारी के उस

^१ उर्वशी, प्रथम अंक, पृ० ६-७

^२ वही, प्रथम अंक, पृ० १५

^३ वही, पृ० १५

^४ वही, पृ० १६-१७

रूप को व्यंजित किया है जो भौतिकता, विलासिता और स्वायंपरता की प्रवंचनाओं से पूर्ण है। वस्तुतः ऐसी नारियाँ सामाजिक जीवन का अभिशाप हैं।

(घ) संयमशीला—नारी के इस रूप का प्रतिनिधित्व उवंशी करती है। उवंशी अपरिमित सौन्दर्यशालिनी है। कवि दिनकर की सम्पूर्ण सौन्दर्य-कल्पना से उवंशी की देह-यष्टि का निर्माण हुआ है। सहजान्या के शब्दों में, "उवंशी नन्दनवन की ऊपा, सुरपुर की कौमदी, इन्द्र के मन की कलित-कामना, रति की मूर्ति, रमा की प्रतिमा, विश्वमय नर की तृपा, विधु की प्राणेश्वरी और काम के कर की आरती-शिखा है। वह सिद्धों और वंरागियों की समाधि में राग जगाकर देवों के शोणित में मधुमय आग लगाने वाली है। उसके चरणों पर चढ़ने के लिए जन-जन व्यग्र है। उवंशी की सुपमा के मंदिर-ध्यान में त्रिभुवन मग्न-मुग्ध है।" काव्य के तृतीय अंक में अपना परिचय स्वयं देते हुए उवंशी ने कहा है :

"मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प,
अम्बर में उड़ती हुई मुक्त आनन्द-शिखा
इतिवृत्तहीन,
सौन्दर्य-चेतना की तरंग;
सुर नर किलर गन्धर्व नहीं;
प्रिय ! मैं केवल अप्सरा
विष्वनर के अतृप्त इच्छा-सागर से समुद्भूत।"

उवंशी अपने परिचयक्रम में पुरुरवा को बताती है कि मत्त गजराज मेरे समक्ष नत होकर रहते हैं। केसरी, शरम और शार्दूल अपना हिंस्र-भाव छोड़कर गृह-मृग-समान अहिंस्र बन जाते हैं। मेरी ध्रु-स्मिति को देखकर शूरमा चकित, विस्मित और विमोह हो जाते हैं। मैं अनवरुद्ध और मुक्त काम-बल्लि-शिखा के समान अप्रतिहत और दुर्निवार भाव से सदैव घूमती हूँ। उवंशी को कवि ने नारी की चरम कल्पना कहते हुए उसका व्यापक परिचय निम्नांकित प्रकार से दिया है :

"जन-जन के मन की मधुर बल्लि, प्रत्येक हृदय की उजियाली,
नारी की कल्पना चरम नर के मन में बसने वाली।

^१ उवंशी, प्रथम अंक, पृ० १३

^२ वही, तृतीय अंक, पृ० ६५

विस्तीर्ण सिन्धु के बीच शून्य, एकान्त द्वीप,
यह मेरा उर ।

देवालय मे देवता नहीं केवल मैं हूँ ।

मैं कला-चेतना का मधुमय प्रच्छन्न स्रोत ।

'भू-नम का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है,
सारी कविता, जयगान एक मेरी त्र्यलोक विजय का है ।

मैं देशकाल से परे चिरन्तन नारी हूँ ।

मैं आत्मतन्त्र जीवन की नित्य नवीन प्रमा,
रूपसी अमर मैं चिर युवती सुकुमारी हूँ ।

मैं भूत, भविष्यत, वर्तमान की कृत्रिम बाधा से विमुक्त;
मैं विश्वप्रिया ।”

उर्वशी आदि नारी है । उसका अस्तित्व सदैव रहा है—

“कौन पुरुष जिसकी समाधि मे मेरी झलक नहीं है ?

कौन त्रिया, मैं नहीं राजती हूँ जिसके जीवन मे ?

मेरा तो इतिहास प्रकृति की 'पूरी प्राण कया है,

उसी भाँति निस्सीम, असीमित जैसे स्वयं प्रकृति है ।”

ऐसी त्रिकाल बाधा से विमुक्त, अपार वैभवशालिनी विश्वप्रिया उर्वशी भी एक व्योमरा है । किन्तु पुरुरवा के प्रति उसका प्रेमभाव अनन्य है । प्रेम-भाव से प्रेरित होकर वह तन-मन सहित पुरुरवा के प्रति समर्पित होती है । इसी समर्पण-भाव के कारण पुरुरवा के मिलन से उसे जहाँ सुखानुभूति होती है, वही उसका विषोम उर्वशी की व्यथा का कारण बनता है । उर्वशी के मन में प्रिय-मिलन की तीव्र उत्कण्ठा है, वह चित्रलेखा से कहती है :

* उर्वशी, तृतीय अंक, पृ० ६६-१००

१ यही, पृ० ६३

"यदि आज कान्त का अक नहीं पाऊँगी,
तो शरीर को छोड़ पवन में निश्चय मिल जाऊँगी ।

× × ×
तृप्ति नहीं अब मुझे सास भर भर सौरभ पीने से,
उब गयी हूँ दवा कण्ठ, नीरव रह कर जीने से ।

× × ×
कहती हूँ, इसलिए, चित्रलेखे ! मत धेर लगाओ,
जैसे भी हो मुझे आज प्रिय के समीप पहुँचाओ ।"^१

अन्तत उर्वशी और पुरुरवा का मिलन होता है । वे दोनों एक वर्ष तक गन्धमादन पर्वत पर आमादपूर्वक अभिसार-नीडाएँ करते हैं, किन्तु उर्वशी में अतृप्ति बनी रहती है । उसे समय-चक्र की गति का भी ध्यान नहीं रहता । वह कहती है कि .

"जब से हम तुम मिले, न जाने, क्या हो गया समय को,
लय होता जा रहा मरुद्गति से अतीत गह्वर में ।

× × ×
कट गया वर्ष ऐसे जैसे दो निमिष गये ।"^२

उर्वशी में कामेच्छा है । वह प्वाहती है :

"वक्षस्थल पर, इसी भाँति, मेरा कपोल रहने दो ।

कसे रहो, बस इसी भाँति, उर पीडक आलिंगन में,

और जलाते रहो अघरपुट को कठोर चुम्बन से ।"^३

ऐसी उद्दाम वासनामयी उर्वशी से शारीरिक-मिलन की वेला में ही महाराज पुरुरवा कहते हैं कि देह प्रेम की जन्मभूमि अवश्य है, किन्तु प्रेम के विचरण की सारी लीलाभूमि रुधिर या त्वचा तक ही सीमित नहीं है । प्रेम का प्रसार मन के गहन गुह्य लोको तक है, जहाँ रूप की छवि अरूप का अकनू करती है । और पुरुष प्रत्यक्ष विभासित नारी के मुखमण्डल में किसी दिव्य, अव्यक्त कमल को नमस्कार करता है । प्रेम के उस निरध्र आकाश में ऐसी निर्विकल्प सुषमा है, जहाँ पुरुष और स्त्री का भेद मिट जाता है । वहाँ पुरुष न

^१ उर्वशी, प्रथम अंक, पृ० २०-२१

^२ वही, तृतीय अंक, पृ० ४३ और १०२

^३ वही, पृ० ६५

केवल पुरुष और नारी न केवल नारी रहती है, वरन् वे मूलसत्ता के प्रतिमान दिखाई देते हैं। उस स्थिति का परिज्ञान मासल आवरण हटाकर और तनका अतिक्रमण करके प्राप्त किया जा सकता है।" इसी तथ्य की ओर दिनकरजी ने काव्य की भूमिका में भी संकेत किया है कि—“नारी के भीतर एक और नारी है, जो अगोचर और इन्द्रियातीत है। इस नारी का सन्धान पुरुष तब पाता है, जब शरीर की घारा, उछालते-उछालते, उसे मन के समुद्र में फेंक देती है, जब दैहिक चेतना से परे, वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुँचकर निस्पन्द हो जाता है।” किन्तु पुरुषवा की यह अनासक्तिपूर्ण विचारणा उर्वशी के मन में भय उत्पन्न कर देती है। वह कह उठती है कि :

“अनासक्ति तुम कहो, किन्तु इस द्विधा ग्रस्त मानव की, भ्रांकी तुममें देख मुझे, जाने क्यों, भय लगता है। तन से मुझको कैसे हुए अपने दृढ आलिंगन में, मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाकर खो जाते हो ?”¹¹

उर्वशी नहीं चाहती कि पुरुषवा अनासक्ति की चिन्तधारा में डूब कर अनादि सत्य की खोज में लग जाय और उसे भूल जाय। महाराज पुरुषवा को अपने आकर्षणपाश में निबद्ध करने के लिए वह समर्पण कर देती है :

“आ मेरे प्यारे तृपित ! श्रान्त ! अन्त सर में मज्जित करके, हर लूँगी मन की तपन चाँदनी, फूलों से सज्जित करके। रसमयी मेघशाला बनकर मैं तुम्हें घेर द्या जाऊँगी, फूलों की छाँह तले अपने अधरो की सुधा पिलाऊँगी।”¹²

उर्वशी का यह वह रूप है जिसमें वह वासनाप्रिय नारी दिखायी देती है। उर्वशी का एक और रूप भी है जिसमें वह एक उदात्त प्रेममयी नारी दिखायी देती है। उर्वशी के इस रूप का परिचय हमें उसकी दस पृष्ठों की लम्बी वक्तव्य में मिलता है जिसमें वह पुरुषवा को सर्वसम्मत समाधान प्रस्तुत करती है। उर्वशी की दृष्टि में पुरुष परमेश्वर का और नारी प्रकृति की प्रतीक

¹¹ उर्वशी, पृ० ६३

¹² वही, भूमिका, पृ० ४

¹³ वही, तृतीय अंक, पृ० ४७

¹⁴ वही, पृ० ५७

¹⁵ वही, पृ० ७७-८६

पुरुषवा की इस धारणा का वह प्रतिवाद करती है कि प्रकृति मायाविनी है और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रकृति से सम्बन्ध-विच्छेद करना पड़ता है :

“किसने कहा तुम्हे, जो नारी नर को जान चुकी है,
उसके लिए अलम्य ज्ञान हो गया परम सत्ता का ।
और पुरुष जो आलिंगन में बाँध चुका रमणी को,
देश काल को भेद गगन में उठने योग्य नहीं है ?”^{१०}

उर्वशी की मान्यता है कि प्रकृति को माया कहकर उसके अस्तित्व का निषेध नहीं किया जा सकता :

“माया कह बयो मृपा भेटते हो, अस्तित्व प्रकृति का ।”^{११}

क्योंकि—

“हम निसर्ग के स्वयं कर्म हैं, कर्म स्वभाव हमारा,
कर्म स्वयं आनन्द, कर्म ही फल समस्त कर्मों का ।”^{१२}

इसलिए प्रकृति और ईश्वर में कहीं भी द्वन्द्व या सघर्ष नहीं है । द्वन्द्व तो दुविधाग्रस्त मानस की रचना है । कोई भी धर्म-साधना प्रकृति से मित्र होकर नहीं चल सकती .

“द्वन्द्व रच भर नहीं कहीं भी प्रकृति और ईश्वर में,
द्वन्द्वों का अभ्यास द्वैतमय मानस की रचना है ।

× × ×

धर्म साधना कहीं प्रकृति से मित्र नहीं चलती है ।”^{१३}

कवि के अनुसार काम के दो रूप हैं :

“काम धर्म, काम ही पाप है, काम किसी मानव को,
उच्च लोक से गिरा हीन पशु जन्तु बना देता है ।
और किसी मन में असीम सुषमा की तृषा जगा कर,
पहुँचा देता उसे किरण सेवित अति उच्च शिखर पर ।”^{१४}

^{१०} उर्वशी, पृ० ७७

^{११} वही, पृ० ७८

^{१२} वही, तृतीय अंक, पृ० ८०

^{१३} वही, पृ० ८३-८४

^{१४} वही, पृ० ८४

जिस काम कृत्य के सपादन में मन-आत्माएँ नहीं, वरन् दो वपुस ही मिलते हैं, जो काम-क्रिया स्नेहाकृष्ट होकर नहीं, वरन् छल-बलपूर्वक की जाती है, वह बलात्कार के पाप को जन्म देती है। दूसरी ओर फलासक्ति से शून्य निष्काम काम-सुख स्वर्गीय पुलक के समान है। अस्तु, काम का यही रूप वरेण्य है।

इस प्रकार उर्वशी के जिस प्रेमिका रूप का कवि ने चित्रण किया है, उसके दो पक्ष हैं—एक वह, जिसमें वह अपना सर्वस्व अर्पण करके शरीर सुख की प्राप्ति के लिए व्यग्र है। दूसरे, जिसमें वह फलसक्तिपूर्ण कामुकता को त्याग, काम-भावना के उदात्त रूप को ग्रहण करना चाहती है। वस्तुतः उर्वशी की चरित्र-सृष्टि द्वारा कवि ने अपने उस मन्तव्य की पुष्टि कर दी है जो उसने नारी के सम्बन्ध में भूमिका में प्रतिपादित किया है।

पत्नी—नारी के पत्नी रूप का प्रतिनिधित्व काव्य में पुरुषवा की परिणीता औशीनरी करती है। वैसे आदर्श पत्नीत्व की भ्रांकी सुकन्या के चरित्र में भी उपलब्ध है। प्रेमिका के विपरीत पत्नी पूर्णतः पति के प्रति समर्पित होती है। उसका सर्वस्व पति ही होता है। सुकन्या इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहती है कि :

“एकचारिणी मैं क्या जानूँ स्वाद विविध भोगों का ?
मेरे तो आनन्द-धाम केवल महर्षि भर्ता है।
योग-भोग का भेद अप्सरा की जबन्ध शीटा है ;
गृहिणी के तो परम देव आराध्य एक होते हैं,
जिससे मिलता भोग, योग भी वही हमें देता है।”¹¹

सुकन्या की यह भी मान्यता है कि नारी को यौवन रहते ही किसी एक पुरुष के साथ निखिल जीवन का तार बाँध लेना चाहिए, अन्यथा सौन्दर्य से विगलित श्लान अंग वाली नारी पुरुष को आकर्षित करने में समर्थ न होगी। अप्सराएँ अपने यौवन पर उन्मत्त रहती हैं, किन्तु पतिव्रता नारी के जीवन का आनन्द उसका मधुपूर्ण हृदय होना है, जो यौवन की जीर्णता पर जीर्ण नहीं होता। इसीलिए पति-पत्नी एक-दूसरे के हृदय में ऐसे बसे रहते हैं जैसे एक यन्त्र के दो प्रसून हों। वे साथ-साथ युवा और वृद्ध होते हैं। पति-पत्नी एक नौका पर चढ़कर जीवनोदधि को पार करते हैं। अस्तु, सुकन्या के शब्दों में :

¹¹ उर्वशी, चतुर्थ अंक, पृ० १०८

“अप्सरियाँ उद्विग्न भोगती रस जिस चिर यौवन का,
 उससे कहीं महत् सुख है जो हमे प्राप्त होता है;
 निश्चल, शान्त, विनम्र, प्रेम भर उर के उत्सर्जन से।”^{१३}

परिणीता नारी के जीवन के अपने अभाव हैं, जिनकी व्यंजना औशीनरी के चरित्र में हुई है। वह पतिपरायणा नारी है। उसके पति (पुरुष) का उर्वशी से मिलने उसके जीवन का अभिशाप बन जाता है। पुरुष के उर्वशी के साथ गन्धमादन पर्वत पर चले जाने पर वह प्राणान्त करना चाहती है,^{१४} तभी निपुणिका पुरुष का यह सन्देश देती है कि महाराज एक वर्ष पश्चात् लौटकर नैमिषेय यज्ञ करेंगे, जिसकी पूर्ति के लिए कुलवामा औशीनरी का जीवित रहना आवश्यक है। औशीनरी विचित्र दुविधा में पड़ जाती है। वह अपनी व्यथा और उर्वशी के प्रति आक्रोश एक साथ व्यक्त करती है :

“हाय, मरण तक जीकर मुझको हलाहल पीना है।
 जानें, इस गणिका का मैंने कब क्या अहित किया था,
 कब किस पूर्व जन्म में उसका क्या सुख छीन लिया था।

× × ×

छीन ले गयी अधम पापिनी मुझसे मेरे पति को।
 ये प्रशचिकाएँ, जानें, क्यों तरस नहीं खाती हैं,
 निज विनोद के हित कुलवामाओं की सङ्घपाती हैं।”^{१५}

औशीनरी की असहायावस्था का कवि ने बड़ा मर्मस्पर्शी चित्र अंकित किया है। वह कहती है -

“पति के सिवा योपिता का कोई आधार नहीं है।
 जब तक है यह दशा, नारियाँ व्यथा कहीं खोंगी,
 आँसू छिपा होंगी, फिर हँसते - हँसते रोयेंगी।”^{१६}

अथवा

कितना विलक्षण न्याय है।
 कोई न पास उपाय है।

अवलम्ब है सबको, मगर, नारी बहुत असहाय है।”^{१७}

^{१३} उर्वशी, पृ० २१०

^{१४} वही, द्वितीय अंक, पृ० ३३

^{१५} वही, पृ० २६

^{१६} वही, पृ० ४०

उवंशी के पुत्र आयु के समक्ष अपनी मनोव्यथा व्यक्त करती हुई औशीनरी कहती है कि विधाता ने नारी के भाग्य में रुदन ही सिरजा है :

“और हाय, तब भी, मैं केवल त्रिया, मोरु नारी हूँ,
रुदन छोड़ विधि ने सिरजा बना और भाग्य नारी का।”^{१३}

इस प्रकार परिणीता नारी का जो रूप ‘उवंशी’ महाकाव्य में अंकित हुआ है, उसमें दो विशेषताएँ स्पष्ट दिखायी देती हैं। प्रथम, पत्नी नारी का पति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव; दूसरे, परिणीता नारी के जीवन की मूक व्यथा, जिसे वह अन्तरतम में सहेंजे हुए जीवनयापन करती है।

माता—आयु की जननी होने के कारण उवंशी माता है, किन्तु माता के दायित्व का संवहन सुकन्या ही करती है। नारी के मातृत्व की प्रशंसा काव्य के सभी पात्रों ने मुक्त कण्ठ से की है। उच्छ्वल स्वभाव वाली अप्सराएँ भी मातृत्व के गौरव को स्वीकार करती हैं। मेनका के शब्दों में :

“पर, रम्भे ! क्या कभी बात यह भी मन में आती है,
माँ बनते ही त्रिया कहीं से कहीं पहुँच जाती है ?
गलती है हिमशिला, सत्य है, गठन देह की छोकर,
पर, हो जाती वह असीम कितनी पयस्विनी होकर ?
युवा जननि को देख शान्ति कैसी मन में जगती है;
रूपमती भी सखी ! मुझे तो वही त्रिया लगती है।
जो गोदी में लिये क्षीरमुख शिशु को सुला रही हो,
अथवा सड़ी प्रसन्न पुत्र का पालना झुला रही हो।”^{१४}

मातृत्व-पद की प्राप्ति से पति-पत्नी का प्रणय दृढतर हो जाता है। दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध रूपी मृदुल धागे रेशम की कड़ियों के समान मजबूत हो जाते हैं :

“यह भी क्या वे नहीं जानते, सन्तति के आने पर,
पति-पत्नी का प्रणय और भी दृढतर हो जाता है ?
बाला रहनी बधी मृदुल धागों से शिरिष-सुमन के,
किन्तु अक में तनय, पयस् के आते ही अंचल में
वही शिरिष के तार रेशमी कड़ियाँ बन जाते हैं।

^{१३} उवंशी, पंचम अंक, पृ० १५५

^{१४} वही, प्रथम अंक, पृ० १६

और कौन है, जो तोड़े भटके से इस बन्धन को ?
रेशम जितना ही कोमल, उतना ही दृढ होता है ।”^{११}

मातृत्व की महिमा से मण्डित गर्भिणी नारी को महर्षि च्यवन सत्वशीला और लोकोत्तर कहते हैं । उनका मत है कि नारी का प्रजनन-कर्म किसी तपश्चरण से कम नहीं है :

“और नारियो में भी श्लथ, गर्भिणी, सत्व शीला को,
देख मुझे सम्मानपूर्ण कृष्णा - सी हो आती है ।
कितनी विवश, किन्तु कितनी लोकोत्तर वह लगती है ।

× × ×

कितनी सह यातना पालती त्रिया भविष्य जगत का ?
कह सकता है कौन पूर्ण महिमा इस तपश्चरण की ?”^{१२}

महर्षि च्यवन के अनुसार प्रजा-सृष्टि-यज्ञ में नारी का महत्वपूर्ण अनुदान है । नारी रूपी महासेतु पर चलकर ही नये मनुज अदृश्य जगत से आते हैं :

“नारी ही वह महासेतु जिस पर अदृश्य से चल कर,
नये मनुज, नव प्राण दृश्य जग में आते रहते हैं ।
नारी ही वह कोष्ठ, देव, दानव, मनुष्य से छिपकर,
महाशून्य, चुपचाप, जहाँ आकार ग्रहण करता है ।

× × ×

सब पूछो तो प्रजा सृष्टि में क्या है भाग पुरुष का ?
मह तो नारी ही है जो सब यज्ञ पूर्ण करती है ।”^{१३}

मातृत्व-भाव का प्रदर्शन कवि ने उर्वशी, सुकन्या और औशीनरी तीनों के चरित्र में किया है । आयु के प्रति तीनों नारियो में अतुल्य वात्सल्य भाव है । उर्वशी अप्सरा है किन्तु आयु को जन्म देने के कारण उसमें मातृत्व का गौरव आ जाता है । चित्रलेखा से वह कहती है कि यदि मैं मानवी नहीं हूँ तो क्या मैं ने मानव रत्न लाल को तो जन्म दिया है ।” वात्सल्य भाव से भरकर आयु को चुप कराते हुए वह अलौकिक आनन्द की अनुभूति करती है—

^{११} उर्वशी, चतुर्थ अंक, पृ० १२१

^{१२} वही, पृ० ११६

^{१३} वही, चतुर्थ अंक, पृ० ११७

^{१४} वही, पृ० ११८

“कितनी मृदुल ऊर्मि प्राणो मे अकथ, अपार सुखो की !
 दुग्ध धवल यह दृष्टि मनोरम कितनी अमृत-सरस है !
 और स्पर्श मे यह तरंग सी क्या है सोम-सुधा की,
 अक लगाते ही आँखो की पलकें झुक जाती हैं !”^{१३}

उर्वशी से लालन पालन के लिए आयु को लेकर सुकन्या भी वात्सल्य मात्र से भर जाती है। आयु के सम्बन्ध में वह नाना कल्पनाएँ करती है। आयु को गोद में लेकर पुचकारते हुए वह कहती है कि मेरा मुन्ना घुटनो के बल दीड़-दीड़कर कर कभी हिरनो के कान पकड़ेगा, कभी कपोत-केकी के डँनो को पकड़ेगा, और जब खड़ा होकर चलने लगेगा तो शशको, गिलहरियो कुरग छौनो से रार रोपेगा।^{१४} तनिक और बड़ा होकर गोचारण के लिए बन जाया करेगा। सायंकाल गायें चराकर सिर पर कुशा, दर्भ और समिधा का बोझ लेकर लौटा करेगा। फिर पवित्र होकर महर्षि के साथ यज्ञ वेदिका पर बँठकर मन्त्रोच्चार सहित हवन करेगा। हवन घूम से जब उसकी आँखों में वाष्प उमड़ आयेंगे तो मैं अपने आचल से उसकी आँखें पोछ दूँगी—

“हवन घूम से आँखो मे जब वाष्प उमड़ आयेंगे,
 तब मैं दोनो नयन पोछ दूँगी अपने अचल से।”^{१५}

आयु को पाकर औशीनरी राजमहिषी से राजमाता हो जाती है। आयु को देखकर औशीनरी भी मातृत्व-भाव से भर जाती है। उसके मन को तो वही वेदना सालती है कि आयु यदि अपनी बाल्यावस्था में ही मिल जाता तो उसका पालन-पोषण करके अनन्त सुख की अनुमति करती —

“आ देटा ! लूँ जुड़ा प्राण छाती से तुझे लगाकर।

[आयु को हृदय से लगाती है]

बिनना म०प स्वरूप ! नयन, नासिका, ललाट, चिबुक मे,
 महाराज की आकृतियो का पूरा बिम्ब-पडा है।
 हाय, पालती कितने सुख, कितनी उमंग, आशा से, । ।
 मिला मुझे होता यदि मेरा तनय कही बचपन मे !”^{१६}

^{१३} उर्वशी, पृ० १२०

^{१४} वही, पृ १२६

^{१५} वही, पृ० १३०

^{१६} वही, पंचम सर्ग, पृ० १५३

प्रयुक्त में आयु से कवि ने जो कहलाया है उसमें मातृत्व-पद की महिमा झलकती है। आयु कहता है—माँ ! हताश मत हो। मैं माताओं के स्वर्णिम भविष्य का अग्रदूत बनकर आया हूँ। मैं ने माँ का केवल दूध ही नहीं पिया वरन् करुणामयी त्रिया के क्षीरोज्ज्वल कल्पना लोक में पल कर बड़ा हुआ हूँ। आयु कहता है कि उसके जीवन में माता की भमता ही मूल्यवान रही है—

“जो कुछ मिला, मातृ-भमता से, माँ के सजल हृदय से,
पिता नहीं, मैं ने जीवन में माताएँ देखी हैं।
दिया एक ने जन्म, दूसरी माँ ने लगा हृदय से,
पाल पोस कर बड़ा किया आँखों का अमृत पिलाकर;
अब मैं होकर युवा खोजते हुए यहाँ आया हूँ,
राजमुकुट को नहीं, तीसरी माँ के ही चरणों को।
माँ, मैं पीछे नृप किशोर, पहले तेरा बेटा हूँ।”^{१०}

इस प्रकार मातृत्व की व्यंजना उर्वशी, सुकन्या और औशीनरी तीनों के चरित्र में हुई है।

यहाँ तक ‘उर्वशी’ महाकाव्य में उल्लिखित नारी पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं और नाना रूपों (प्रेयसी, पत्नी, माता आदि) का विवेचन किया गया। अब हम काव्य में नारी के प्रति कवि के सामान्य दृष्टिकोण का मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे।

पुष्करवा-उर्वशी का आख्यान (जो प्रस्तुत महाकाव्य का कथात्मक आधार है) मूलतः ऋग्वेद में उपलब्ध है। इस दृष्टि से यदि हम वैदिक कालीन नारी की सामाजिक स्थिति का ऐतिहासिक स्रोतों से पता लगायें तो ज्ञात होता है कि आदिम-सामाजिक सगठन का रूप गण-सगठन द्वारा होता था, जिसका आधार मातृ-सत्ता थी।^{११} इस मातृ-सत्तात्मक-समाज में नारी बलवती, गृह की स्वामिनी और सम्पत्ति की प्रभु थी।^{१२} इतिहासकारों का मत है कि वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति जितनी ऊँची थी, उतनी बाद

^{१०} वही, पृ० १६५

^{११} श्री अमृतपाद डागे, भारत, पृ० ४६ (अनु० आदित्य मिश्र)

^{१२} डॉ० भगवतशरण उपाध्याय, भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, पृ० २४७

का प्रभाव यह हुआ कि मजदूरों ने 'ट्रान्सवाल' में काम करना छोड़ दिया
माँ-बहिमें सत्याग्रह करने के लिए घरों से निकल पड़ीं—

“गई 'वालियामा' दुनिया से, छोड़ गयी यह अमर कहानी ।
स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, देश प्रेम पर मिटी जवानी ॥

× × ×

महँदी पिस कर रंग दे गयी, काम छोड़कर मजदूर चल दिये ।
गांधी जी की सेना बनकर, डोर तोड़ मजदूर चल दिये ॥
बच्चों को गोदी में ले ले सत्याग्रह के लिए चली माँ ।
चली फातिमा, चली बेगमे, चली रुक्मिणी, चली सलीमाँ ॥
अपनी आजादी लेने को-पुरुष देवियों का दल निकला ।
सत्याग्रह का अमर अस्त्र ले, देश सेवियों का बल निकला ॥

(वही, सर्ग ११, पृ० १६७)

गोरी सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया । गांधी जी की गिर-
फ्तारी से सत्याग्रहियों में नवचेतना का संचार हुआ । वे द्विगुणित उत्साह से
आन्दोलन करने लगे । उधर जनरल ल्यूकिन और पोलक ने सत्याग्रहियों पर
अत्याचारों का दमन चक्र चला दिया—

“ममक उठी सरकार वहाँ की, बोला बन्दूको पर पानी ।
बन्दूको या तलवारो से-दबी न उठती हुई जवानी ॥
घोड़े दौड़े, चली गोलियाँ, किन्तु न कही अहिंसा हारी ।
घायल हुए, मरे भी सैनिक, बिघवाएँ हो गयी विचारी ॥”

(वही, सर्ग ११, पृ० १६८)

किन्तु सरकारी दमन-चक्र की गति के अनुरूप ही सत्याग्रह भी तीव्रतर
होता गया । कवि के अनुसार—

‘वाढ़ कौन कब रोक सका है ? सत्याग्रहियों के दल आये ।
चूड़े, बालक, माँ-बेटे सब, गांधी की जय-जय चिल्लाये ॥”

अन्ततः जनरल स्मट्स सत्याग्रहियों की शक्ति के आगे झुक गये । कर-
नीति पर विचार के लिए कमीशन की नियुक्ति हुई और गांधी जी को न्याय
संगन माँगो को मान लिया गया । यह गांधी जी के राजनीतिक जीवन की
अपूर्व सफलता थी । वास्तव में यह हिंसा पर अहिंसा की विजय थी—

‘सत्य-अहिंसा के चरणों में, हिंसा की तलवार झुक गयी ।

गांधी जी की गति के आगे चलनी हुई कृष्ण रत्न गयी ॥

स्वतन्त्रता की अमरजीत में, प्रसन्नता से मनी दिवाली ।
जहाँ चरण पहुँचे गांधी के, वहाँ तभी खिल गयी उजाली ॥

(वही, सर्ग ११, पृ० १७०)

द्वादश सर्ग में गांधी जी के अछूतोद्धार के लिए किये गये प्रयत्नों तथा चम्पारन के सत्याग्रह का वर्णन है । अफ्रीका से लौटकर भारत आगमन पर बम्बई में गोखले जी ने बापू का हार्पोल्लास से स्वागत किया । उनके अभिनन्दन हेतु जनसभा समायोजित हुई जिसमें स्वागत-गीत और जिन्ना साहब का स्वागत-भाषण अंग्रेजी भाषा में हुए । स्वदेशी प्रिय गांधी का मन रो पड़ा । उन्होंने निर्भीकतापूर्वक उस सभा में स्वदेशी-भाषा की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा—

“बोले-भारतीय भाषा में, मातृभूमि के गुण-गण गायें ।
अपनी भाषा, अपना भारत, मंगलमय आचरण दिखायें ॥
वह क्या राष्ट्र जहाँ के वासी, अपनी भाषा बोल न पायें ।
भाषा की दासना पाप है, अपनी ही भाषा में गायें ॥
वह स्वतन्त्र भी पराधीन है, जिसके पास न अपनी भाषा ।
भाषा में ही बसी हुई है, भारतमाता की अमिताषा ॥”

(दक्षितोद्धार, सर्ग १२, पृ० १७३)

भारत आकर गांधी जी ने वकालत प्रारम्भ कर दी । किन्तु उन्होंने सर्व्व सत्य का ही पक्ष लिया । इसी बीच बापू ने शान्ति निकेतन, राजकोट, पूना, रगून, हरिद्वार, आदि का भ्रमण कर सामाजिक समानता का प्रचार किया । चम्पारन पहुँचकर उन्होंने जमींदारों के कुचक्र में फँसे कृषकों के लिए सत्याग्रह प्रारम्भ किया और लम्बे संघर्ष के पश्चात् उन्हें सफलता मिली—

“मुलह हुई, छूटा लगान वह, गांधी जी ने मुक्ति दिलाई ।
कृषकों की दुर्गम मजिल पर, गांधी ने पग छुलि विछाई ॥

(मृदुल विरोध-सर्ग १३, पृ० १८७)

चतुर्दश सर्ग का शीर्षक है—‘असहयोग’ । इस सर्ग में असहयोग आन्दोलन । राष्ट्रपिता की भूमिका का समोल्लेख है । जन जीवन में जागृति लाने के लिए बापू ने ‘नवजीवन’, ‘यग इण्डिया’, ‘क्रानिकल’ और ‘हरिजन’ नामक माचार पत्रों का सम्पादन-संचालन किया । विदेशी के बहिष्कार की योजना अन्तर्गत खादी अपनाने और चरखा कातने का देशव्यापी अभियान प्रारम्भ था । नागपुर के कांग्रेस-अधिवेशन में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अछूतोद्धार, खादी व हिन्दू-मुस्लिम-एकता पर बल दिया—

'करो अछूतोद्वार माइयो । कहा नागपुर कांग्रेस मे ।
एक रहो सब, एक रहो सब, बनी रहे एकता देश मे ॥
खादी के तारो को जोडो, धो दो छुआछूत की स्याही ।
वैसा हिन्दू मुसलमान क्या, हिन्दू-मुस्लिम है हमराही ॥'

। (असहयोग, सर्ग १४, पृ० २१३)

पचदश सर्ग मे बापू द्वारा 'बहिष्कार' आंदोलन के संचालन तथा उसके देशव्यापी प्रभाव-प्रसार का निरूपण है । 'बहिष्कार' आंदोलन उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता गया । बापू को जवाहर, पटेल, सुभाष, मौलाना आजाद, जयप्रकाश नारायण, राजेन्द्र प्रसाद प्रभृति देश सेविधो का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ । कांग्रेस सस्था स्वाधीनता रूपी महायज्ञ की वेदिका बन गई । स्वतन्त्रता-देवी के स्तवम हेतु सभी ने गांधी जी के चरण-चिन्हो पर चलते हुए सर्वस्व समर्पण करने का सकल्प किया । गांधीजी ने असह्य श्रमिको और कृषको को अर्द्धनग्न देखकर स्वकीय वस्त्र त्याग दिया और लंगोटी बांध ली । उन्होने स्थान स्थान पर "गांधी-आश्रमो" की स्थापना की, जिनमे खादी बिकने लगी । घर-घर मे विदेशी रेशमी वस्त्रो की होली जलने लगी—

"गांधी आश्रम खुले खिला श्रम, बिकने लगा देश मे खहर ।
फुवने लगे विदेशी कपडे, जली देश मे होली घर-घर ॥
भारत के कोने-कोने मे, जली विलायत की रगीनी ।
हसो से सफेद खहर से, उड़ी मुगधें भीनी भीनी ॥

× × ×

गली, मुहल्लो बाजारो मे, निकली गांधी जी की टोली ।
शहर-शहर मे, गाँव गाँव मे, जली विदेशी विप की होली ॥'

(बहिष्कार, सर्ग १५, पृ० २१७-२१८)

बहिष्कार आन्दोलन से चिढकर अंग्रेजी प्रशासको ने दमन चक्र और तेज पर दिया । इसी अवसर पर गांधी जी ने 'यग इण्डिया' मे जन जागित को उपर रूप देने वाले उत्तेजक लेख लिखे जिन्हे अंग्रेजी-प्रशासन ने 'राजद्रोह के अप्रत्येक्ष' की सजा देकर अभियोग लगाया और मुन्दमा चलाकर छह वर्ष का कारावास दिया । कारागृह मे बापू ने 'आत्मन्या' लेखन का कार्य किया । पौडन सर्ग मे साम्प्रदायिकता-निवारण-हेतु गांधी जी के द्वासीस दिवस के उपवास तथा सादमन बमोशन के विरोध का कवि न वर्णन किया है । 'रण-भेरी' शीर्षक सप्तरग सर्ग मे लाला लाजपत राय, सरदार भगतसिंह, गुप्तदेव,

राजगुरु, चन्द्रशेखर, यतीन्द्रनाथ प्रभृति क्रान्तिकारियों के आत्मदान का काव्योल्लेख है। इन वीरों के अद्भुत वलिदान ने देश भर में स्वाधीनता आन्दोलन की दशा दिशा को ही बदल दिया। लाहौर अधिवेशन में प० जवाहरलाल नेहरू ने 'पूर्ण स्वतन्त्रता' प्राप्त क लिए तारा लगाया। स्वतन्त्रता की व्याख्या करते हुए कहा गया—

'स्वतन्त्रता का अर्थ यही है—ब्रिटिश राज्य से देश मुक्त हो।
बन्धन तोड़े, पूर्ण मुक्त हो, मुक्त देश अमिता युक्त हो ॥

× × ×

हर समव उपाय स तय है, सत्ता हाथ हमारे आए।
ब्रिटिश राज्य अपने झण्डे को, अब इङ्गलैंड साथ ले जाए ॥

× × ×

जन जन ने यह करी प्रतिज्ञा स्वतन्त्रता अधिकार हमारा।
हम स्वतन्त्र हो जियें, अन्यथा जीना ही धिक्कार हमारा ॥”

— (रणभेरी, सर्ग १७, पृ० २४६)

इसके पश्चात् 'नमक कानून' तोड़ने का आन्दोलन गांधी जी द्वारा संचालित किया गया। सत्याग्रह से पूर्व बापू ने इरविन को चेतावनी के रूप में पत्र भी लिखा कि मैं सत्य और अहिंसा का समर्थक हूँ। अंग्रेजों से भी मुझे प्रेम है, किन्तु उनके अत्याचारों से घृणा है। ब्रिटिश राज्य ने भारत माँ का बहुत शोषण किया है हमारी संस्कृति को जड़ें खोखली कर दी है और पीछे का अपहरण कर लिया है। भारत में सत्ता स्थापित रखने के लिए अब और कुचक्र नहीं चल पायेंगे क्योंकि—

'सत्य अहिंसा का बल लेकर-सोया भारत जाग उठा है।
यही अहिंसा विनय अवज्ञा, सत्याग्रह का फाग उठा है ॥
सत्य-अहिंसा के द्वारा मैं, ब्रिटिश राज्य का मन बदलूंगा।
पहले देश स्वतन्त्र बहूँगा, पीछे अपना तग बदलूंगा ॥
इसीलिए यह सत्याग्रह है सावधान कर रहा आपका।
भारत सहा नहीं कर सन्तता, पारतन्त्र्य के महानाप का ॥

(रणभेरी, सर्ग १० पृ० २१०)

अंग्रेजों को उग्र रूप ग्रहण करते देखकर अंग्रेजी शासन ने बापू का और बानूनी घोषित कर दिया। मोतीलाल नेहरू सहित अन्य लोगों के नाना

को बन्दी बना लिया। इससे जनता मडक उठी तथा आन्दोलन और तीव्र हो गया। अन्ततः सरकार को झुकना पड़ा। 'गोलमेज-कान्फ्रेंस' बुलाई गई। समझौते का मार्ग अपनाया पड़ा। इसी बीच रुग्णावस्था में मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया। उनके निधन पर कवि की भाव-मीनी श्रद्धाजलि कितनी मार्मिक बन पड़ी है—

“भारत माता की मुट्ठी से-मोती काल कराल ले गया।
मोती गया, किन्तु जननी को-ज्योति जवाहरलाल दे गया ॥
सागर में हीरे मोती हैं, लेकिन ऐसा एक न मोती।
दूट गया माला का मोती, पगली सी भारत माँ रोती ॥
मोती अब न रहे सागर में, सागरिका-सी जनता रोती।
मोती के बलिदान-दीप पर, बरस पड़े आँसो से मोती ॥”

(क्रान्ति की किरणें, सर्ग १८, पृ० २६६)

गांधी-इरविन समझौते से देश के जन-मन में आशा की किरण दिखाई दी थी किन्तु लाहॉर विलिगडन के आते ही पुनः निरंकुश शासन का दमन चक्र चल पड़ा। उधर काँग्रेस के नेतृत्व में स्वाधीनता-संग्राम भी द्रुत गति से चला। इसी मध्य गांधी जी गोलमेज कान्फ्रेंस के लिए इङ्ग्लैंड गये और वही जाजं पंचम से मिले। जाजं पंचम और जननायक का मिलन अभूतपूर्व था। भारतीय जन जीवन की वास्तविकताओं से जाजं को अवगत कराने के लिए बापू खट्टर की लंगोटी धारण किए हुए ही मिले—

“मिले 'जाजं पंचम' से गांधी-बापू खट्टर की लंगोटी।
वह उस भारत का प्रतिनिधित्व था, जिनकी छिनी हुई थी रोटी ॥
मानो नगा-भूखा भारत, ब्रिटिश राज्य से मिलने आया।
सब ब्रिटिश सत्ता हो गया, उन शरणों में हृदय भूबाया ॥”

(रेत के अक्षर, सर्ग १६, पृ० २८२)

गोलमेज कान्फ्रेंस में जिस निर्भीकता और सच्चाई से गांधी जी ने भारतीय-पक्ष को प्रस्तुत किया, वह उनके चरित्र की दृढ़ता का परिचायक है। उन्होंने कहा अस्पृश्यता-निवारण मेरा जीवन-ग्रन्थ है। कांग्रेस भारत का शासन चलाने के सर्वथा योग्य है। वह विदेश और रक्षा विभाग का गुन्तर दायित्व भी सशमतापूर्वक भुगत कर सकती है। हम अंग्रेजों से मित्रता चाहते हैं किन्तु स्वशासन का अधिकार खोकर नहीं। हम पर गोपनीय बरतें या बम गिरे, किन्तु स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए बड़े कदम अब नहीं रहेंगे—

"कहा जोर से गाधी जी ने-वसुन्धरा यह वीर भोग्य है ।
उत्तरदायी शासन के हित-काग्रेस सब तरह योग्य है ॥
वैदेशिक विभाग, रक्षा तक, हम ले सकते हैं कंधो पर ।
भारत में अग्नेजी-सेना, भारत को दिखलाती है डर ॥
हम हैं योग्य समाल सकेंगे, सब उत्तरदायित्व देश का ।
हर विभाग पर लहरायेगा, ऊँचा झंडा काग्रेस का ॥

× × ×

जब तक हम यह कर न सकेंगे, वियावान में ही भटकेंगे ।
उठें बवण्डर, गिरें विजलियाँ, अग्नि परीक्षा भी देंगे ॥
चलें गोलियाँ या बम धरसँ, कदम हमारे नहीं रुकेंगे ।
स्वतन्त्रता का भोर न जब तक, तब तक तारे नहीं लुकेंगे ॥"

(वही, सर्ग १६, पृ० २८३-२८४)

स्वाधीनता-सगर में जूझते हुए वापू यह समझ गये थे कि इसकी सफलता के लिए राष्ट्रीय-जीवन में अस्पृश्यता-निवारण और दृढ-एकता परमावश्यक है । अस्तु, वे इसके लिए प्राणपतन से प्रयत्नशील हो गए । उन्होंने अस्पृश्यता को गरल बताते हुए अपने प्राणों को आहूत करके भी इससे देश को बचाने का सकल्प किया—

"जननायक ने वाणी खोली, अस्पृश्यता गरल बतलाया ।
अलग अछूत नहीं हिन्दू से, हिन्दू को दीपक दिगलाया ॥
छुआछूत का भेद मिटेगा, वर्ना मेरी लाश चलेगी ।
या तो यहाँ एकता होगी, वर्ना मेरी चिता जलेगी ॥"

(बहती धारा सर्ग २०, पृ० २८६)

हरिजन-आन्दोलन के लिए वापू गाँव गाँव गए । उन पर यम भी दँका गया किन्तु प्रयास असफल रहा । बार-बार अनशन और उपवास करते उन्होंने राष्ट्रीय जीवन में जागृति का शलनाद दिया । प्र.पु. के विचारधारा काग्रेस का नारा बन गयी । कवि थे शार्दांगी—

"जागृति की चीणा बजते ही, अद्भुत दृष्य दृष्ट हो गये ।
पाचजन्य सुन जननायक का, धार्थी शर्मा हो गये ॥
जीवन जागा, लहरें उमड़ीं, एक सगर बँहने लगा ।
पुनः सगठन हुआ देश में, वीणा शर्मा, तब उल्लास ॥"

(शर्मा, सर्ग २०, पृ० २८६)

ऐसे भी अवसर आए जब बापू की सत्य और अहिंसा की नीतियों के प्रति कांग्रेस के भ्रान्तिप्रिय और उग्रवादी सदस्यों द्वारा असहमति प्रगट की गई। यहाँ तक कि श्री सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर पृथक रूप से 'अग्रगामी दल' की स्थापना कर ली। रामगढ़ में सम्पन्न हुए कांग्रेस के ५३वें अधिवेशन में गांधी जी ने विशाल जनसमूह को सम्बोधित करत हुए पुनः एकता के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह की हार कभी नहीं होती। 'यरवद्रा' चर्खों से जीवन के घागे कात रहा हूँ, इन्हीं घागो से पराधीनता की जजीरें कटेंगी। सत्याग्रह की महत्ता प्रतिपादित करत हुए उन्होंने कहा—

“सत्याग्रह की परिभाषा यह—सच्चे पथ पर खड़े रहो तुम।
माला की नोंको के आगे, महावज्र से अड़े रहो तुम ॥
भाले टूटेंगे ढालो से, सत्याग्रह पूजा जायेगा।
विश्व-शान्ति की ज्योति यही है, सूरज कभी न बुझ पायेगा ॥’

(आजादी की आवाज, सर्ग २३, पृ० ३३०)

बापू ने देश के जन-जन को मातृभूमि पर उत्सर्ग होने के लिए आह्वान करते हुए ओजस्वी वाणी में कहा—

“बार-बार ये यज्ञ न होते, कब कब आते हैं ये अवसर।
अपने दोनो लोक बना लो, भारतमाता की पूजा कर ॥

× × ×

झुक झुम गा रहा तिरगा, आओ आओ वीरो आओ।
धूम-धूम गा रहा तिरगा, मातृभूमि पर शीश चढाओ ॥
दोनो हाथों में लड्डू हैं, यहाँ मुकुट है, वहाँ मुक्ति है।
स्वतन्त्रता के लिए होड है, दौडो, दौडो ! अमर उक्ति है ॥”

(वही, सर्ग २३, पृ० ३३०)

बापू की वाणी का जादू जैसा प्रभाव हुआ। कोटि-कोटि कण्ठों ने जन्मभूमि का जय जयकार करते हुए बलिदान का सकल्प किया। स्वाधीनता संग्राम की इस बेला में अपार श्रद्धा और अनन्य निष्ठा भाव से भारतीय जन मानस बापू का अनुसरण कर रहा था। कवि के अनुसार—

“जाते जहाँ चरण बापू के—जनता उमड उमड कर आती।
जहाँ वही भी पलमर को बैठे—बदली धुमड धुमड कर गाती ॥

× × ×

मेरे ‘विश्ववन्द्य’ बापू “की—गौंव भांव मे लहरें लहरीं।”
राष्ट्रपिता के पदचिह्नो से, चारो ओर ध्वजार्यो फहरी ॥”

(आन्दोलन, सर्ग २४, पृ० ३४३)

अन्तत भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन का वह ऐतिहासिक अभियान प्रारम्भ हुआ जिसे ‘भारत-छोडो’ आन्दोलन की सज्ञा दी गयी थी। अंग्रेजी प्रशासन की अवसरवादी, आतंकवादी और शोषण पर आधारित नीतियो से विक्षुब्ध होकर कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजो को भारत छोडने के लिए विवश करने वाला साहसिक आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन को सभी वर्गों एव दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। ‘भारत-छोडो’ आन्दोलन भारतीय जन-मानस के क्रोध की आग्नेय हँकृति के रूप में उद्भूत हुआ—

“दिल मे जलती होली बोली—भारत छोडो ! भारत छोडो !
छाती मे घुस गोली बोली—भारत छोडो ! भारत छोडो ॥
बोली माँ बहनो की रोली—भारत छोडो ! भारत छोडो !
कह उठी शहीदो की टोली—भारत छोडो ! भारत छोडो ॥
फांसी के तस्ते बोल उठे—भारत छोडो ! भारत छोडो !
भूकम्प भयानक डोल उठे—भारत छोडो ! भारत छोडो ॥
कवियो के शखनाद बोले—भारत छोडो ! भारत छोडो !
नवयुवको के तेवर बोले—भारत छोडो ! भारत छोडो ॥
यह वीर जवाहर का नारा—भारत छोडो ! भारत छोडो !
हँकार रहा झण्डा प्यारा—भारत छोडो ! भारत छोडो ॥
वीरो की आत्मा-का नारा—भारत छोडो ! भारत छोडो !
सबके परमात्मा-का नारा—भारत छोडो ! भारत छोडो ॥”

। ५ ०” (आन्दोलन, सर्ग २४, पृ० ३६१-३६३)

यह आन्दोलन ‘सन् ५७ की क्रान्ति’ से अधिक व्यापक और रोमाचक था। आन्दोलन की उग्रता और व्यापकता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि—

“ग्राम-ग्राम मे शहर-शहर मे, गली-गली मे था आन्दोलन ।
लहरें लपकी, ज्वाला बरसी, अड्ड अड्ड कर आया हल्लन ॥
काटे तार, पटरियाँ तोडी, कुद्ध घानो मे आग लगाई ।
घषक उठा प्रतिशोध हृदय मे, वीरो ने तलवार उठाई ।”

(वही, सर्ग २४, पृ० ३६५)

उघर प्रशासन ने योजनाबद्ध ढंग से आन्दोलन को प्रशमित करने के लिए निर्ममतापूर्वक दमन चक्र चलाया। अंग्रेजी प्रशासन की पशुता और बर्बरता का मर्मन्तिक शब्द चित्र 'जननायक' के प्रणेता ने इस प्रकार अंकित किया है—

“थानेदार गवर्नर बनकर-वह आन्दोलन लगे दवाने।
सत्याग्रह पर, भोपडियो पर-बम दुनालियां लगे चलाने ॥
बच्चो को बूटो से रीदा, बूढो को कीलो से भेदा।
माँ बहनो के अङ्ग अङ्ग को दुष्टो ने भालो से छेदा ॥
कितनी ही जवान बहिनों पर, गोरो की पशुता गुराई।
याद हमे वे माँ बहिनें हैं, जिनकी बोधी-बोटी खाई ॥
सन् सत्तावन की बर्बरता, फिर से नाच रही थी।
शोणित का सागर उमडा था, जिसमे इन्सानियत बही थी ॥”

(वही, सर्ग २४, पृ० ३६६)

पचाविश सर्ग के प्रारम्भ में कवि ने बापू के जीवन में कस्तूरबा के योगदान का प्रशस्तिगान किया है। बापू जब 'आगाखाँ' महल में बन्दी थे, तब 'बाँ' भी वही उनकी सेवा में अहिंसा रत रहती थी। राष्ट्रपिता के जीवन की अर्द्धांगिनी 'बाँ' के सम्बन्ध में कवि का कथन है—

“ 'बाँ' थी कार्य, किया थे बापू, वे रुई, वह भावुक तकली।
बापू सूत और 'बा' खड्डी बापू बर्पा, 'बा' थी बदली ॥
'बा' चर्पा, थे तार सूत वे, वह बाँसुरी थीर वे थे सुर।
त्याग तपस्या के गीतो से-पीडित बन्दीगृह या सुरपुर ॥
वह रचना, वे रचनात्मक थे, वह भावुकता, वे थे कविता।
वह थी धार और वे लहरें, वह थी रश्मि और वे सविता ॥”

(आहृति, सर्ग २५, पृ० ३६६)

हिंसक नीतियों के विरोध में बापू ने बन्दीगृह में ही आन्दोलन-प्रारम्भ कर दिया। अनशन से बापू का जर्जरित तन प्रतिपल गिरने लगा किन्तु आत्मिक शक्ति के अलौकिक तेज से उनका मन दृढ़-सकल था। डाक्टर गिल्डर, सुमीला नंयर, बी० सी० राय, भण्डारी तथा माण्डलिक बापू की नाड़ी की परीक्षा कर रहे थे। बापू का वजन साढ़े चम्बन सेर से घटकर चालीस सेर रह गया। १२वें दिन उनकी हालत अत्यन्त चिंताजनक हो गयी। बापू ने अनशन की विश्वव्यापी प्रतिप्रिया हुई—

“जगतपिता का व्रत करना था, देश विदेशो मे हलचल थी ।

×

×

×

अनशन से ‘एशिया’ हिल गया, हिसता था ‘यूरोप’ पात सा ॥”

(वही, सर्ग २५, पृ० ३७४)

ब्रिटिश सरकार को असरय तार प्राप्त हो रहे थे कि गांधी को छोड़ो ।
जार्ज बर्नाड शॉ और विश्व कवि ने बिना शर्त वापू की रिहाई की माँग की ।
देश भर के नेताओं और जन जीवन ने वापू से उपवास तोड़ने की प्रार्थना की ।
अन्ततः वापू ने एक गिलास रस पीकर उपवास समाप्त किया । वापू के
सनश्चरण की ही विजय हुई—

“उपवास समाप्त हुआ उनका,

तप मे जननायक जीत गये ।

व्रत से सत से गति से यति से,

सब सकट के क्षण वीत गये ।

सब ने प्रभु से विनती करके,

जग की वह ज्योति प्रभाकर ।

जय भारत की, जननायक की,

जिसने तप से दुनिया बदली ॥”

(वही, सर्ग २५, पृ० ३७६)

‘आगाखी’ महल के बन्दीगृह में ही कस्तूरबा का सन्धी रुग्णावस्था के
पश्चात् देहावसान हो गया । ‘बाँ’ का निधन प्रकारान्तर से स्वाधीनता-यज्ञ मे
एक आहुति थी । ‘जननायक’ के रचयिता ने भाव-मीनी काव्याजलि समर्पित
की है—

“सती साधना जननायक से-पल भर मे ही विदा हो गयी ।

मरी हुई ऐसी लगती थी-मानो पलकर अभी सो गयी ॥

देश भक्ति की दिव्य मूर्ति माँ, मानो लोट बन गयी प्रतिमा ।

जगदम्बा बन गयी आज माँ, वनी विश्व की गौरव गरिमा ॥

सध्या मे शिव रात्रि दिवस की, ‘बा’ माता निर्वाण हो गयी ।

भारतमाता की पूजा कर, चिर-निद्रा मे शान्त सो गयी ॥”

(वही, सर्ग २५, पृ० ३८३)

‘बुझने-शोले’ शीर्षक पञ्चविंश सर्ग मे बंगाल के उस भयानक दुर्मिक्ष का
वर्णन है जिसमे सड़को और गलियों मे पड़े हुए लोग भूख से तड़फ रहे थे ।
भूखे ककालो को पागल कुत्ते भोच रहे थे । मृत-माँ के स्तन अनाथ शिशु काट

रहे थे। भूखी बगालिनें मुर्दा बच्चों को खाने लगी थी। भूखे बगाली पेटों की छालें और बालाएँ बबूल की डालें खाने लगी थी। सड़को पर पड़ सब सूख गये थे। कलकत्ता श्मशान बन गया। एक-एक रोटी पर बहनों की इज्जत बिक गई। दुर्मिक्ष की कसूर और वीमत्स दशा का चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है कि—

‘कलकत्ता की गली गली में, लार्शों को कुत्ते खाते हैं।’

ठठरी पन्जर कवालो पर, कीए चोच चला जाते थे ॥

कुत्ते मुर्दों को खाते हैं, जिन्दा को इन्सान खा रहे।

खाने वाला रहा न कोई, मुर्दों को श्मशान खा रहे ॥

पत्तो पर सतीत्व तक बेचा, लज्जा बेची, बेचा तन मन।

अमरीकन, अंग्रेजी फौजी, डसते थे बहनों का जीवन ॥”

। (बुझते शोले, सर्ग २६, पृ० ३६२)

देश में एक अकाल का भयावह परिदृश्य उपस्थित था और दूसरी ओर जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग साम्प्रदायिकता की विप-बेलि बोर रही थी। इस अवसर पर जननायकने भूखे बगाल की आत्मोत्सर्ग के लिये आह्वान किया—

“उठ सोते श्मशान ! जाग अब, परिवर्तन ललकार रहा है।

उठ भूखे बगाल ! तड़पकर, शखनाद हुद्कार रहा है ॥

अरे मूख से मरने वालो ! उठो, करो या मरो चलो तुम।

अरे भूख से जलने वालो ? परवाने बन आज जलो तुम ॥

भूखो अब मरना ही है तो, स्वतन्त्रता के लिए मरो तुम।

क्रांति, नात बस क्रांति-क्रांति हो, याद प्राप्त की क्रांति करो तुम ॥

“ X

X

X

अपने पेटों की ज्वाला से, अब तुम ज्वालामुखी जला दो।

अपनी आँखों के पानी से, लोहे के हैवान गना दो ॥”

। । । । ।

--

(वही, सर्ग २६, पृ० ३६४)

इस विप्लवी-आह्वान की लोमहर्षक प्रतिश्रिया हुई। तिन लिपियों की निर्भमताओं में जोड़ा देने के लिए भारतीय जनमानस सन्नद्ध हो गया। स्वातन्त्र्य-आन्दोलन तीव्रतर होता गया। प्रतापन को विवश हाकर बापू को ‘आगासा’ बन्दीगृह में मुक्त करना पडा। मालकिले के बन्दी भी छूट गये। प्रांतीय सरकारें बदलीं, काग्रिम का ध्वज लहराया। लन्दन नेहरूजी के नेतृत्व में आन्तरिक सरकार की स्थापना हुई। किन्तु जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने ‘पाकिस्तान की माँग रखी। पन्ध्ररूप साम्प्रदायिक दंगे महक-रूँके।

'नोआखली' के साम्प्रदायिक दंगे से जनतापस बहुत दुखी हुए। उन्होंने सूक्ष्म आहार सेना प्रारम्भ कर दिया और अपना निरपेक्ष इन शब्दों में व्यक्त किया—

"और अबेला मैं जन-जन में, जा-जा कर सद्भाव भरूँगा।
 या तो शान्ति यहाँ पर होगी, या मैं वस यही भरूँगा ॥
 नोआखली के ग्रामों में, जब तक शान्ति नहीं पाऊँगा।
 तब तक सेवा यही करूँगा, बापिस लोट नहीं जाऊँगा ॥"

(शान्ति के चरण, सर्ग २८, पृ० ४२८)

इसी प्रकार के दंगे बिहार में भडा उठे। उन्हें भी बापू ने शान्ति-प्रयत्नों से रोका। बापू ने भारत के विभाजन का भी प्राणपन से विरोध किया किन्तु राष्ट्रहित में उन्हें यह गरलपान करना पडा। अन्ततः गांधी जी की दृढ़ साधना और त्याग से देश स्वतन्त्र हुआ। राष्ट्रध्वज का प्रभाव प्रकट हुये हुए नेहरू जी ने बापू के योगदान का बखान करते हुए कहा—

"हम जितने भी बड़े अगाड़ी, वह सब बापू का प्रसाद है।
 इस भण्डे के तार-तार में, गांधी जी की अमर छद्म है ॥
 पराधीनता में भी उसने, भारत का मुझसे बड़ा है।
 उसी महामानव ने हमको, अन्तिम मंत्रित्व दे दिया है ॥"

(अन्तिम, सर्ग २६, पृ० ४६०)

सविधान सभा में डा० राजेन्द्रप्रसाद ने बापू का स्तुति करते हुए कहा—

"धन्यवाद बापू का जिसने, अज्ञान को दूर किया।
 अज्ञान जलित उस महापुरुष की, जिसे हमें सब जानना है ॥"

×

बापू अमर प्रकाश मण्डल हैं, प्रत्येक कार्य प्रदर्शन हैं वे।
 वे जीवन हैं वे संस्कृति हैं, निर्दोष आदर्श हैं वे ॥
 वे आचार्य, अहिंसा हैं वे, प्रियेय वे आत्मा आत्र हैं ॥
 जो जो हैं जो जो हैं, बापू वे गणतंत्र साज हैं ॥"

(यही, सर्ग २६, पृ० ४६०)

देश स्वतन्त्र हो गया। स्वतंत्रता की प्राप्ति ने भारत को अमिभूत कर दिया। किन्तु जनतापस का हृदय कारण सिध था। वे शक्ति-शक्ति और नगर-नगर में दायिकता के कटुप को प्रकट करने का अर्थ

“पूज्य महामानव पीडा के, पोछ रहा था आंसू खारे ।
खून धो रहा था घरती का, सन्त एक लपोटी धारे ॥”

(तपालोक, सर्ग ३०, पृ० ४७५)

बापू ने कलकत्ता के उपद्रवों को रोकने के लिए उपवास किया और उन्हें सफलता भी मिली । वस्तुतः बापू ने शिव की भाँति साम्प्रदायिक वैमनस्य रूपी विष का पान किया—

“जितना जहर फैलता था सब, युग के शिव पल में पी जाते ।
आ आ कर भूचाल भयकर, गाधीजी को हिला न पाते ॥
बापू ने उपवास कर दिया, काँप उठा कलकत्ता थर-थर ।
मानवता की नींव रोक ली, नर नारायण ने अनशन कर ॥”

(वही, सर्ग ३०, पृ० ४७६)

दिल्ली में भी दगे भडक उठे । बापू को तार देकर दिल्ली बुलाया गया । बापू अपनी प्रार्थना-सभा में हिन्दू मुस्लिम एकता पर बल देते थे । उनकी वाणी ईश्वर और अल्ला का एक साथ स्तवन करती थी । “हिन्दुस्तान हिन्दुओं का है ।”—इस भाव में आस्था रखने वाले लोग बापू की प्रार्थना-सभा में हल्ला-गुल्ला करते थे । प्रार्थना सभा में बम-विस्फोट भी होने लगे । किन्तु अहिंसा के पुजारी निश्चित भाव से साम्प्रदायिक एकता के प्रयत्नों में निरत रहे । किन्तु हिन्दुत्व के उन्मादी जल्लाद गौडसे ने प्रार्थना-सभा में ही पिस्तौल की गोलियों के अन्धकार से मानवता के मार्तण्ड को अस्त कर दिया । बापू के निघन पर शोक सतप्त स्वर में ‘जननायक’ के रचयिता ने उचित ही लिखा है कि—

“आज इसा भगवान भक्त ने, आज धरा डकराई ।
आज क्षितिज के पार स्वर्ग में, पूजा की तिथि आई ॥
स्वर्ग लोक को गया धरा से, जग मन्दिर का ईश्वर ।
मानवता को डूँड रहा है, धोर रुदन घरती पर ॥
पुछा स्वर्ग सिन्दूर सृष्टि का, रगा रक्त से आचल ।
रोते-रोते आज धरा ने, प्राण बन गए पागल ॥”

(प्राणदान, सर्ग ३१, पृ० ५०३)

इसके पश्चात् कवि ने बापू के निघन पर भारतीय जनगण के बहण-विलाप का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इस मूचना को जिसने सुना वही शोक-मिन्पू में डूब गया । पशु-पक्षी इस ध्यया से ध्ययिन प्रीत हो रहे थे । बापू, बूढ़, मुवा सभी रो रहे थे । ऐसी प्रतीत हो रहा था कि मानों जनता

वाल-विषवा हो गई है। सभी दौड़-दौड़कर जननायक को थढ़ाजलि समर्पित कर रहे थे—

“जिसने खबर सुनी मरने की, वही सुन्न सा खड़ा रह गया।
जिसने मरण सुना बापू का, शोक सिन्धु में वही बह गया ॥

× × ×
बच्चे रोये, बूढ़े रोये, दुनिया का हर प्राणी रोया।
ऐसा लगता था दुनियाँ में, हर मनुष्य मरघट में सीया ॥
जनता का विलाप मत पूछो, मानो हुई बाल विषवा वह।
मानो जल सूता सरिता का, मछली तडप रही थी रह-रह ॥

× × ×
हाहाकार हुआ सारे में, शोक सिन्धु पर धन भँडराये।
जहाँ सो रहे थे जननायक, जनजन वहाँ दौड़कर आये ॥”

(वही, सर्ग ३१, पृ० ५०५-५०६)

राजकीय सम्मान के साथ बापू का सस्कार किया गया। सत्कार भर के महान् कवियों, कलाकारों, नेताओं, राजनीतिज्ञों, राज्याध्यक्षों और सम्राटों ने बापू के निधन पर भारतीय जनता एवं सरकार के नाम सवेदना-सन्देश प्रेषित किए। विशेष रेलगाड़ी द्वारा बापू के पार्थिव-अवशेष प्रयाग में त्रिवेणी के संगम पर लाये गये और वहाँ स्वस्तिवाचन के वेद मन्त्रों की अनुगुंज में उन्हें प्रवाहित कर दिया गया। इस प्रकार उस महामानव का पार्थिव-व्यक्तित्व सागर के महाप्रवाह में अन्तर्भूत हो गया, किन्तु बापू की तप साधना मेघ बन कर अतन्तकाल तक बसुन्धरा को अमरत्व-दान करती रहेगी, क्योंकि गांधीजी जनजीवन की असह्य धाराओं को मिलाने वाले संगम स्थल थे। वे धरती के समान सहिष्णु, सागर के समान गम्भीर और गंगा के समान पवित्र थे। कवि ने उचित ही कहा है कि—

“गांधी वह संगम है जिसमें, आकर मिली करोड़ों धारा।
गांधी वह धरती जिस पर, चलता यह पीडित जग सारा ॥
गांधी वह सागर है जिसमें, रत्नों का भण्डार भरा है।
गांधी वह गंगा है जिसमें, हर आँसू ने प्यार भरा है ॥”

(मृदुल विरोध, सर्ग १३, पृ० १८८)

इस प्रकार ‘जननायक’ महाकाव्य के माध्यम से मित्र जी ने स्वाधीनता-सागर में राष्ट्रपिता के योगदान का काव्यात्मक समाख्यान करते हुए, उनकी चारित्रिक-विभूतियों को उद्घाटित किया है। जहाँ तक जीवन-दर्शन की व्यञ्जना

का प्रश्न है, कवि ने बापू की चरित्र योजना के अन्तर्गत ही गांधीवादी विचार-दर्शन की प्रमुख उपपत्तियों को व्यञ्जित किया है। सत्य, अहिंसा, त्याग, करुणा, प्रेम, सौहार्द, सहिष्णुता, सर्वोदय प्रभृति जीवन मूल्यों की प्रस्थापना के लिए कवि ने किसी विशिष्ट सैद्धान्तिक आधार-विधि को अधिग्रहीत नहीं किया है, अपितु गांधीजी की उदात्त चरित्र-भूमिका पर उन्हें रूपायित किया है। इसीलिए 'जननायक' में जीवन-दर्शन एक स्वतन्त्र प्रत्यय के रूप में नहीं अपितु काव्य सरणियों में प्रेषाहित होता हुआ व्यावहारिक रूप में चित्रित हुआ है। 'जननायक' के रचनापक्ष का यही वैशिष्ट्य है कि इसमें आख्यान तत्त्व, चरित्र-तत्त्व और जीवन दर्शन के त्रैत की अद्भुत समाहृति परिलक्षित होती है, जो महाकाव्य सदृश्य बृहदाकार काव्य ग्रन्थ में सामान्यतः दुर्लभ होती है। वस्तुतः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरित्र में राम, कृष्ण, बुद्ध प्रभृति युग पुरुषों की भाँति इतना आयाम विस्तार है कि अनेक काव्यों का प्रणयन करके भी उसे पूर्णतः निबद्ध नहीं किया जा सकता। बापू के चरित्र पर लगभग एक दर्जन प्रबन्ध काव्यों का प्रणयन हिन्दी में हो चुका है किन्तु उनके चरित्र में अभी भी असह्य अनुद्धाटित सम्भावनाएँ हैं जो महत्-सृजन की अपेक्षा करती हैं। 'जननायक' के प्रणेता ने उचित ही लिखा है—

“बापू के जीवन का हर डग, हमें दे गया नया कथानक।

महाकाव्य कितने ही लिख लो, इतने विस्तृत है जननायक ॥”

(जननायक, अरुणोदय, सर्ग २६, पृ० ४४३)

अन्वेषी इतिहास धूरता का, संवर्ष-सुयश का;
विन्तु, हाय धूरता नारियो की नीरव होती है,
वह सशब्द आघात नहीं, ममता है, कष्ट सहन है।”^{४४}

‘उर्वशी’ की सुकन्या कहती है कि नारियाँ इतिहास की धारा से छिन्न नहीं हैं। समरागण के धके पुरुष की प्रेरणा नारी ही होती है। नयी ऊर्मि और नूतन उमंग से सजाकर प्रति प्रातःकाल नारी ही पुरुष को जीवन-रण में भेजती है और समरक्षेत्र से लौटे हुए पुरुष से सायंकाल नारी ही दिनमर का इतिहास कभी आँसू बहाकर और कभी मन्द स्मित सहित सुनती है। अन्ततः इतिहास नारी के आदान के प्रति मौन क्यों है ? इस प्रश्न का निदान कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है :—

“नारी क्रिया नहीं वह केवल क्षमा, क्षान्ति, करुणा है।
इसीलिए इतिहास पहुँचता जमी निकट नारी के,
हो रहता वह अचल या फिर कबिता बन जाता है।”^{४५}

नारी को ‘वासना का प्रतीक’ या ‘मायावति’ कहा जाना रहा है। कवि ने ऐसे मन्तव्यों को अस्वीकार किया है। उसकी मान्यता है कि :—

“नारी जब देखती पुरुष को इच्छा भरे नयन से,
नहीं जगाती केवल उद्वेलन, अनल रुधिर में,
मन में किसी कान्त को भी जन्म दिया करती है,
नर समेट रखता बाहो में स्थूल देह नारी की,
शोभा की आभा तरंग से कवि झीडा करता है।”^{४६}

कवि के मतानुसार दिव्य मानवीय गुणों के निकट भी पुरुष की अपेक्षा नारी ही है :—

“और देवि ! जिन दिव्य गुणों को मानवता कहते हैं,
उसके भी अत्यधिक निकट नर नहीं, मात्र नारी है।
जितना अधिक प्रभुत्व तृपा से पीडित पुरुष-हृदय है,
उतने पीडित कमी नहीं रहते हैं प्राण त्रिमा के।”^{४७}

^{४४} उर्वशी, पंचम अंक, पृ० १६३

^{४५} वही, पृ० १६४

^{४६} वही, तृतीय अंक, पृ० ६१

^{४७} वही, पंचम अंक, पृ० १६४

इस प्रकार 'उर्वशी' महाकाव्य में आद्यात कवि ने नारी की गौरव-गरिमा को प्रतिष्ठित करने का अभिनन्दनीय प्रयास किया है। वास्तव में 'उर्वशी' महाकाव्य नारी की महिमा का काव्य है। उसमें परम्परित और प्रगतिशील सन्दर्भों में एक साथ नारी का स्वरूप-विश्लेषण हुआ है। नारी जाति के भविष्य के प्रति भी कवि भगलाकाक्षी है। औशीनरी के शब्दों में :—

“नारी का स्वर्णिम भविष्य, जानें, वह अभी कहीं है !
हम तो चली भोग उसको जो सुख-दुख हमें वदा था,
मिले अधिक उज्ज्वल, उदार युग आगे की ललना को।”^{१५}

‘जननायक’ महाकाव्य

**स्वाधीनता-संग्रह में राष्ट्रपिता के आदान का
समाख्यान**

‘जननायक’ महाकाव्य स्वाधीनता-संगर में राष्ट्रपिता के आदान का समाख्यान

आधुनिक युग की महान् विभूतियों में गांधी जी का स्थान सर्वोपरि है। व्यक्तित्व की गरिमा और कृतित्व की महाघटा के कारण भारतीय जन-गण ने उन्हें राष्ट्रपिता, राष्ट्रनायक, राष्ट्रनिर्माता अमरशहीद देवपुरुष, महात्मा, स्वाधीनता सेनानी, युगपुरुष सदृश्य सज्ञाओं से सर्वोद्धित किया तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में वे महामानव, लोकनायक, जगदालोक, विश्व-ज्योति, विश्वबन्ध आदि अभिधानों से अलंकृत हुए। आधुनिक भारतीय जीवन और चेतना के विकास में गांधी जी का योगदान इतना विलक्षण और अभूतपूर्व है कि वे ‘अवतारी पुरुष’ के समान प्रतीत होते हैं। उनकी चिन्तनधारा ने भारतीय समाज, साहित्य, संस्कृति, अर्थनीति, राजनीति, अचारण पद्धति और व्यवहार-दर्शन को इतना अधिक प्रेरित और प्रभावित किया है कि इन सभी क्षेत्रों में एक आपातिक परिवर्तन परिलक्षित होता है, जो मध्ययुगीन चिन्तन क्रम से स्पष्टतः पार्थक्य का द्योतनकर्ता है। सहस्राब्दियों से पराधीन भारत की सत्याग्रह का शस्त्र सौंप कर शान्तिमन्त बनाने और सत्य अहिंसा के पाथेय पर अग्रसर करते हुए स्वाधीनता संगर में जूझने का नैतिक बल और राष्ट्रीयता रूपी भाव-शक्ति आदोलित करने में गांधी जी का योगदान अद्वितीय है। भारत के स्वाधीनता सघर्ष में योगदान करने वाला की सूची बड़ी लम्बी है और उनके बलिदान के प्रतिमान भी अप्रतिम हैं, किन्तु गांधी जी का एतद्विषयक अनुदान तो अपरिमित विस्तार और अनंत व्याप्ति ग्रहण किए हुए है। स्वाधीनता संगर में अमर सेनानी की भाँति वे स्वयं जुझे, करोड़ों देशवासियों को

मर-मिटने के लिए उत्साहित किया और सबसे बड़ी बात इस राष्ट्र के जर्जरित, रूढ़िग्रस्त और पतनशील जन-जीवन को स्वाधीनता, समानता और सहअस्तित्व का ऐसा शाश्वत सदेश दिया, जिसने राष्ट्र-निर्माण की महत् भूमिका प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, कठिना, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द, सदाचार जैसे चिरन्तन जीवन-मूल्यों का सामाजिक परिवेश और समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप पुनराख्यान भी किया, साथ ही जातिवाद, छुआछूत, साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता, भाषा-विवाद, दहेज, अनमेल-विवाह, जमींदारी, जागीरदारी, शोषण जैसी कुप्रथाओं और कुसंस्कारों का निरोध किया। गांधी जी के चिन्तन के परिणामों और उदात्त जीवनादर्शों की प्रतिप्रियाओं को स्वाधीन भारत-राष्ट्र के परिनिर्माण की योजनाओं, सामाजिक-पुनरुत्थान के कार्यक्रमों और राजनीतिक व्यवहार-पद्धतियों में स्पष्टतः देखा जा सकता है। इसीलिए वे राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। उनकी दूरदर्शी नीतियों ने अफ्रीका और एशिया के भी असंख्य देशों में अन्याय और शोषण से सधर्यंरत होने वाली जन-जागृति को तीव्रतर किया, इसीलिए वे 'विश्व-ज्योति' या 'जगदालोक' कहे गये।

ऐसे महान् नरपुंगव का साहित्य-मनीषियों द्वारा सारस्वत-बन्धन और काव्याभिनन्दन सहज स्वामाविक है। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में— "महात्मा गांधी आधुनिक युग के श्रेष्ठ जननायक थे। उनके प्रत्येक आचरण में सच्ची प्रेरणा और स्फूर्ति का स्वर मरा हुआ था। ... उनका जीवन कवियों को काव्य स्फूर्ति देने का बहुत बड़ा प्रेरणादायक मन्त्र है।" श्री बनारसी दास चतुर्वेदी के अनुसार— 'महात्माजी जैसे महापुरुष शत शताब्दियों के बाद इस भूमि पर अवतरित होते हैं और यह सर्वथा स्वामाविक है कि अनेक लेखक और कवि उनका गुणगान करके अपनी कलम को पवित्र करें।'^१ इसीलिए गांधीजी के जीवन काल से ही भारतीय रचनाकारों द्वारा विभिन्न भाषाओं की काव्य-संरचना में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का महत्वाकन प्रारम्भ हो गया था। विशेष रूप से 'भारती' के रचनाकारों ने गांधीजी के प्रशस्य-चरित्र को आधार बनाकर काव्य के अतिरिक्त अन्य गद्य-विधाओं में भी प्रकीर्ण रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। काव्य के क्षेत्र में सोहनलाल द्विवेदी का 'जय गांधी' खण्ड-काव्य उल्लेखनीय है। सर्वेधी मैथिलीशरण गुप्त, मुमित्रानन्दन पन्त, राम-

^१ जननायक—बघाई, पृ० १६

^२ यही—विचार और विवेचन, पृ० १०

धारीसिंह दिनकर, हरिवंशराय वच्चन, नरेन्द्र शर्मा, तिराला, सियारामशरण गुप्त प्रभृति समर्थ कवियों ने समय समय पर गाधीजी को काव्याजलियाँ समर्पित की। किन्तु गाधीजी का गौरवान्वित चरित्र महाकाव्य निबद्ध होकर ही पूर्णतः अभिव्यक्त हो सकता था और यह हृषं वा विषय है कि गाधी चरित्र पर अद्यावधि अनेक बृहत् प्रबन्धकाव्य प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से उल्लेखनीय हैं—

महामानव (ठाकुरप्रसादसिंह), जगदालोक (गोपालशरणसिंह), गाधीचरित्र मानस (विद्याधर महाजन), देवपुरूप-गाधी (रमेशचन्द्र शास्त्री), गाधी-पारायण (अविकादत्त दिव्य), विश्वज्योति धापू (दिनश), जननायक (रघुवीर शरण मित्र) और लोकायतन (सुमित्रानन्दन पन्त)।

उल्लिखित प्रबन्धकाव्यों में मुख्यतः गाधी जी की जीवनी और वृत्तित्व को आधार बनाकर काव्य-सरचना की गई है। इन काव्यकृतियों में गाधीजी के जीवन की सभी प्रमुख घटनाओं का समायोजन है। विशेष रूप से श्री सुमित्रानन्दन पन्त कृत ‘लोकायतन’ महाकाव्य यद्यपि ‘सक्रान्ति काल की युग गाथा’ है और उसमें ‘विकासकामी मानवता के जीवन सत्य की झाँकी’ प्रस्तुत की गयी है और कवि ने स्वयं इसे ‘ग्रामघरा के अचल में, जनभावना के छन्द में बँधी, युग जीवन की भागवत-कथा’ कहा है तथापि इसमें गाधीजी के चरित्र की प्रमुखता है। वैसे गाधीजी के क्रमिक चरित्र-विकास का इस प्रबन्ध काव्य में भी अभाव ही है।

गाधी चरित्र मूलक प्रबन्धकाव्यों के रचनाक्रम में श्री रघुवीरशरण मित्र प्रणीत ‘जननायक’ महाकाव्य का विशिष्ट स्थान है। इस काव्य में गाधीजी की सम्पूर्ण जीवनी को आद्योपात्त कलात्मक पद्धति से चित्रित किया गया है। इतिवृत्तात्मक आधार के लिए मित्र जी ने मूलतः गाधीकृत “सत्य के प्रयोग” (आत्मकथा) को अधिगृहीत किया है। स्वाधीनता-आन्दोलन के घटनात्मक तथ्यों की सरक्षा करते हुए कवि ने कल्पना-शक्ति का समुचित प्रयोग किया है। वस्तुतः गाधीजी के चरित्र को महाकाव्योचित गरिमा के अनुरूप विराट रचना-फलक पर ‘जननायक’ महाकाव्य के माध्यम से प्रथम बार ही प्रस्तुत किया है। इस काव्य के विराट बलेवर और ध्यापक रचनात्मक आधार के सम्बन्ध में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है कि—“यह भारतवर्ष की जनता के सबसे महान् नेता का बेवल जीवन-काव्य ही नहीं बल्कि पिछले पचास साठ वर्षों का जीवन्त-इतिहास भी है। . . . यह सरस और प्रेरणादायक इतिहास है। इन पक्तियों में भारतवर्ष के अतीत, वर्तमान और भविष्य

बोल रहे हैं।^१ अस्तु, स्पष्ट है कि मित्रजी कृत 'जननायक' एक महत् काव्य-सकल्प है और एक युगान्तर-कारी लोकनायक के संघर्षपूर्ण जीवन तथा एक महान् राष्ट्र के मुक्ति-आन्दोलन का जीवत इतिहास होने के कारण सच्चे अर्थों में महाकाव्य है।

'जननायक' की सृजन-प्रेरणा किंवा रचनाधर्मी सोद्देश्यता भी चिन्तनीय है। इस सन्दर्भ में कवि का यह मत उद्धरणीय है कि—“धरती चाहे अवतारो का अहसान न माने पर महात्मा गांधी के पुण्यो से उच्छ्रण नहीं हो सकती। यदि बापू न आते तो धरती कभी की मर चुकी होती। . . . गांधीजी का जन्म उस नयी विचार धारा का जन्म है जिससे शान्ति और सुन्दर व्यवस्था सुरक्षित है। . . . बापू के जन्म से तलवार को फूल का जन्म मिला, आग पानी बनकर प्रकट हुई, मृत्यु में जिन्दगी मुस्कराई। इतिहास उनके चरणों में बदला है, पीडा को उनके प्राणों से शान्ति मिली है, मृतको को उनकी वाणी ने जीवन दिया है, और दासता को उस भुक्त की महिमा से मुक्ति मिली है। गांधीजी देश को स्वाधीन कराने वाले एक क्रांतिकारी महापुरुष ही नहीं थे, अपितु उन्होंने हर कुरूपता पर अपना सौन्दर्य उँढेला है। उन्होंने असुन्दर को सुन्दर किया है। न जाने कितने पाप उनके पुण्यो से दीपक राग बन गये। उनमें अद्भुत चमत्कार था। उनकी वाणी के स्पर्श से मृतक भी बोल उठे। जिसको उस महापुरुष की सहायता मिल गयी, वह हार से जीत बन गया। बापू ने मिट्टी के खिलौनों को जीवन दिया है। उन्होंने राख में से इन्सान बनाये हैं। ऐसे ज्योतिवन्त को थड़ाजलि के रूप में मैं ने 'जननायक' काव्य रचा है।” इसी क्रम में श्री मित्र जी ने बापू के आविर्भाव को राम, कृष्ण और भगवान बुद्ध की आत्मशक्ति से अनुप्रेरित तथा भारतीय सस्कृति के प्राणभूत तत्त्वों से अनुस्यूत मानते हुए 'जननायक' काव्य के प्रणयन की प्रेरणा को बापू के दलित-दान की वेला से सम्बद्ध बताया है। उनका कथन है कि—“मैं गांधीजी के अमर तत्त्वों का पुजारी हूँ। बापू के चरण-चिन्हों में चाँद और सूरज की अन्त-मूखी ज्योति है। उनकी ध्वनि में शाश्वत सत्य है। पुरातन उनके प्रकाश से दमक उठा और नूतन उनकी कला से मुखर है। वे समन्वय की सुन्दर इकाई हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध उनके हृदय में आ बसे थे। उनमें उन ऐतिहासिक देवताओं का अमृत हिलोरें लेता रहा जो भारतीय सस्कृति के प्राण-स्रोत हैं।

^१ जननायक—बघाई, पृ० १६-२०

^२ वही, (पंचम संस्करण), कवि की प्रस्तावना, पृ० २१

ह सध्या मेरी आँखों में है, जब गांधी जी शहीद हुए थे। उस समय शून्य भी रहा था। सारी धरती मानम मना रही थी, किन्तु मैं रोया नहीं, पीढा सम में भर सी। मैं ने तभी से गांधी जी पर महाकाव्य लिखने के विचार को व्यात्मक रूप दिया। उस दिन से जब तक काव्य पूरा नहीं हुआ मैं लिखने लगा ही रहा।" काव्य के 'समर्पण' पृष्ठ की एक मात्र पंक्ति में भी कवि यही मनोभाव अंकित किया है—

“अमृत के दानो को अर्घ्यं”

'मंगल ज्योति' शीर्षक 'प्रथम सर्ग' की भावामिव्यक्ति में भी कवि का अमीष्ट अनिव्यजित हुआ है—

“जिनकी चरण-धूलि चदन है, दीपक। उनके चरणो में जल।

जिनकी पूजा में प्रसाद है, बाणी। उनके मन्दिर में चल।।

जहाँ अनेक एक में मिलते, काव्यकला। उस सङ्गम पर गा।

आँखें अर्घ्य चढ़ाने आई, भक्ति। रसामृत-गङ्गा भर गा।।

× × ×

पूजा उसकी जो विष पी ले, नर से नारायण बन जाये।

हलचल में सन्तरण बही, जो तरणि बिना तट तक खे लाये।।”

(प्रथम सर्ग, पृ० २४)

'जननायक' महाकाव्य की रचनाधर्मी सोद्देश्यता और सृजन प्रेरणा के चर्च के पश्चात् आलोच्य काव्य के इतिवृत्त-विधान, चर्चित योजना एवं पाद्य पर विमर्श अमीप्सित है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 'जननायक' के इतिवृत्तात्मक संयोजन लिए कवि ने वापू वृत्त 'आत्मकथा' (सत्य के प्रयोग) को आधार बनाया है।

काव्य के कथा चयन में इतिवृत्तात्मक शैली को ही अधिकांशतः ग्रहण किया गया है। गांधी जी की जीवन-कथा का विषय समकालीन होने के कारण

अधिक कथाप्रसंगों की संयोजना का अवसर कवि को बहुत कम मिला है। भी काव्य के कुछ स्थल कथा विधान की दृष्टि से भ्रमस्थानी बन पड़े हैं।

इन प्रसंगों के समायोजन में मौलिकता का परिचय भी मिलता है।

हरणार्थ-वापू और बाँ के दाम्पत्य-जीवन के कतिपय प्रसंग, अफ्रीका प्रवास व अनुभव, बाँ का देहावसान, भारत के विभाजन की भूमिका तथा वापू विधान से सम्बन्धित परिदृश्य विशेषतः द्रष्टव्य हैं। इनके अतिरिक्त

जननायक—वही, पृ० २२

‘जननायक’ के घटनात्मक विनियोजन में पूर्वापर प्रसंगान्विति आद्यात विद्यमान है। कथानक में ऐतिहासिक तथ्य कहीं भी खचित नहीं हुए हैं, किन्तु इतिहास और कल्पना का अपेक्षित समवाय सर्वत्र दृष्टिगत होता है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने अपनी ‘आत्मकथा’ को मात्र तथ्यपरक जीवन-वृत्तान्त के रूप में नहीं लिखा है वरन् स्वकीय जीवन में किए गये सत्य के प्रयोगों और उनके निष्कर्षों के रूप में प्रस्तुत किया है और इस प्रस्तुति के मूल में जनहित की कामना मुरयत विद्यमान रही है। स्वयं गांधीजी के शब्दों में—“मुझे आत्मकथा वहाँ लिखनी है? मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं, उनकी कथा लिखनी है। यह सच है कि उनमें मेरा जीवन शोषित होने के कारण कथा एक जीवन वृत्तान्त जैसी बन जायेगी। लेकिन अगर उसके हर पन्ने पर प्रयोग ही प्रकट हो, तो मैं स्वयं उस कथा को निर्दोष मानूँगा। मैं मानता हूँ कि मेरे सब प्रयोगों का लेखा जनता के सामने रहे, तो वह लाभदायक सिद्ध होगा, अथवा यो समझिये यह मेरा मोह है।”^६ और यह सतोष का विषय है कि ‘जननायक’ के रचयिता ने गांधी जी के उद्धृत मन्तव्य को लक्ष्यभूत करके हुए आलोच्य काव्य का घटनात्मक चयन किया गया है। इसीलिए कथानक में शुष्क ऐतिहासिकता ही नहीं अपितु भावप्रवणता और रोचकता भी है। सम्पूर्ण काव्य इकतीस सर्गों में वर्गीकृत है और प्रत्येक सर्ग का क्रमांक के साथ-साथ नामकरण भी किया गया है। यथा—सगल ज्योति, फ्रीडा, पथ का प्रसाद, मुस्काते आँसू, अमृतध्वनि, दीपाजलि, असहयोग, अन्तर्द्वन्द्व, आहुति, अरुणोदय, प्राणदान आदि।

‘जननायक’ मूलतः चरित्रप्रधान प्रबन्धकाव्य है। अस्तु, कवि का कौशल चरित्र-विन्यास के परिप्रेक्ष्य में मुरयत विवेचनीय है। आलोच्य महाकाव्य के काव्यनायक के रूप में गांधीजी का चरित्र सर्वप्रमुख है। किन्तु गांधीजी के चरित्र केन्द्र के परिधि-विस्तार के अन्तर्गत आने वाले सैकड़ों पात्रों का भी कवि ने यथाप्रसंग समुचित मूल्यांकन किया है। इस सम्बन्ध में श्री बनारसी दास चतुर्वेदी का यह कथन उद्धरणीय है कि—“एक वान से हमे आश्चर्य भी हुआ और हर्ष भी, वह यह कि अहिंसा के पैगम्बर महात्माजी की पवित्र चरित्र गाथा लिखने समय भी मित्र जो सशस्त्र शान्ति के पुजारियों को नहीं भूते और उनके प्रति मित्रजी ने न्याय ही किया है।”^७ और यह सत्य है कि

^६ आत्मकथा—प्रस्तावना, पृ० ६ (नवजीवन ट्रस्ट वा १९५७ का संस्करण)

^७ जननायक—विचार और विवेचन, पृ० १३

‘जननायक’ के रचनाकार ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संग्राम के अमूल्य सेनानियो
र शहीदों को श्रद्धा-सुमनाजलि आलोच्य काव्य के माध्यम से समर्पित की
काव्यारम्भ के प्रथम छन्द में ही यह अपनी वाणी का साफल्य तथा काव्य-
का सार्थक्य उन नरपुंगवों की अभिवन्दना में मानता है जो जग के
ना-गरल का पान कर नर से नारायण बने हैं। गांधी जी धरती से आँसुओं
र दीन-हीनों के वेदना-गरल का पान कर नर से नारायण बने थे। इसीलिए
व ने गांधीजी के प्रादुर्भाव को युग-युग का वरदान कहा है—

“‘करमचन्द’ ‘पुतलीवाई’ के, मन-मोहन ने जन्म ले लिया।
ईश्वर ने सारी दुनिया को, युग-युग का वरदान दे दिया ॥
खेले तीनों लोक गोद में, दिया उजाला अन्धकार ने।
सबत् उन्नीस सौ पचीस में, रूप धरा उस निराकार ने ॥”

(प्रथम सर्ग, पृ० २८)

प्रथम सर्ग में ही कवि ने गांधीजी के जन्म, बाल्यावस्था, शिक्षा-दीक्षा
र विवाह का वर्णन किया है। बालक गांधी के जीवनादर्श एव आचरण-पद्धति
की उदात्त थी कि कवि ने उसकी तुलना प्रह्लाद और हरिश्चन्द्र से की है—

“मानो देश भक्ति ने उस दिन, पहिन लिया बालक का चोला।
मानो फिर ‘प्रह्लाद’ जन्म ले, बालक के चोले में बोला ॥
मानो ‘हरिश्चन्द्र’ का सब फिर, प्रभु को देने लगा परीक्षा ॥
सात वर्ष का मोहन बालक, गुरु से लेने पहुँचा दीक्षा ॥”

(मगत-ज्योति, प्रथम सर्ग, पृ० ३०)

गांधी जी की किशोरावस्था का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि वे
वाणी के रसिक थे। कुरीतियों एव कुसंस्कारों से वे आरम्भ से ही जूझने
थे। हरे भरे खेतों, मेघ मालाओं, सागर तट की लहरों, चन्द्र ज्योत्स्ना
र प्राकृतिक उपादानों के प्रति उनके मन में अपार आकर्षण था। नतित
र, पश्चिम का पीत-प्रकाश तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकृति-दृश्य उनके मन
स्वतन्त्रता के महत् सकल्पों की उद्भावना करते थे। मित्र जी के शब्दों में—

“कभी प्रकृति के दृश्य देखते, कभी गाँवता मोर देखते।
पश्चिम के पीले प्रकाश में, स्वतन्त्रता का मोर देखते ॥
सकल्पों के बीच तैरते, धरते थे कल्पना करोड़ों।
कभी कहीं से यह ध्वनि सुनते, तोड़ो, माँ के बन्धन तोड़ो ॥”

(फ्रीडा, सर्ग २, पृ० ३६)

मोहनदास के मन में ‘राम’ नाम के प्रति अडिग आस्था रम्भावाई नामक

सेविका के ससर्ग तथा रामायण भागवत आदि सद्ग्रन्थों के सतत पारायण से उत्पन्न हुई। इसी आस्था का सम्बल लेकर बापू ने कृष्टतियों पर विजय पाई और जीवन-सघर्ष में सफलता का वरण किया। समकालीन समाज कितना रुढ़िग्रस्त और अन्धविश्वासी था, इसका निरूपण कवि ने तृतीय सर्ग में गांधीजी की विलायत-यात्रा के परिसन्दर्भ से किया है। जब उनके भाई बैरिस्टर बनाने के लिए बापू को विलायत भेजने के निर्णय पर अटल रहे तो पचो ने निर्णय कर उन्हें जाति से निष्कापित कर दिया—

“नहीं ‘मोठ बनियो’ में अब तक, गया विलायत पढ़ने कोई ।
मोहन का दुस्साहस है यह, उसने लाज जाति की छोई ॥
वह जा सक्ता नहीं विलायत, पचो ने यह बात सुनाई ।
‘मोठ जाति’ के इस निर्णय पर, बढ मोहन ने लात लगाई ॥
इस पर उन निर्मम पचो ने, उनका यहिष्कार कर डाला ।
हुक्का पानी बन्द कर दिया, ‘मोठ जाति’ से उन्हें निकाला ॥”

(विलायत-यात्रा, सर्ग ३, पृ० ५०)

विदेश प्रवास में मोहनदास के आत्मबल की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने माँ की शिक्षा को ध्यान में रखकर भूला रहना स्वीकार किया किन्तु माँस-मदिरा का सेवन नहीं किया। विलायत के जीवन की रंगिनियों से मोहन अप्रभावित रहे। उन्हें विलायत का विलासितापूर्ण जीवन देखकर अपने देश की दारुण और विपन्न परिस्थितियों में जीवन यापन करते हुए करोड़ों देशवासियों का स्मरण हो आता था—

“मिले विलायत के मित्रों में, ‘सत्रों में भी हुए उपस्थित ।
लेकिन उन सारे ‘सत्रों’ में, मेरे मोहन रहे व्यवस्थित ॥
इन भोजों में गये किन्तु वे, पास नहीं फटके शराब के ।
भोजों में फल-फूल चखे, पर किए नहीं दर्शन कवाब के ॥

× × ×

दुःख और सुख के झूने में, मोहन अपना देश न भूले ।
वे फूलों की तरह खिले हैं, जो नर शूलों पर भी झूने ॥”

(पय का प्रसाद, सर्ग ४, पृ० ६३)

स्वदेश प्रेम किंवा भारतीयता की भावना गांधी जी के मन-मस्तिष्क पर छाई हुई थी। वे अपने प्रत्येक आचरण और कृत्य का मूल्यांकन ‘स्वदेशी’ के परिप्रेक्ष्य में करते थे। इसीलिए उन्होंने जब बैरिस्ट्री किसी तरह पास कर ली तो प्रश्न जन्मा कि यह ज्ञान तो शिक्षा है, इसमें अपने देश-धर्म का तो ज्ञान

है ही नहीं, अस्तु, इस ज्ञान का व्यावहारिक लाभ क्या होगा ? यह प्रश्न नितान्त चिन्तनीय था—

“जो कुछ वहाँ पढा था वह तो, भारतीय अध्याय नहीं था ।
अपने देश धर्म का उसमें, ज्ञान नहीं था, न्याय नहीं था ॥

× × ×

भारत की पवित्र सस्कृति का, पश्चिम में सम्मान नहीं था ।
हिन्दू शास्त्र तथा इस्लामी, कानूनों का ज्ञान नहीं था ॥

× × ×

वैरिस्टर तो हुए किन्तु मन-मेरे मोहन का अशान्त था ।
वैरिस्टरी किस तरह होगी, इस दुविधा से हृदय भ्रान्त था ॥”

(पथ का प्रसाद, सर्ग ४, पृ० ६४)

यही कारण था कि भारत लौटकर उन्होंने वम्बई में वैरिस्टरी प्रारम्भ की किन्तु असफल रहे । अन्ततः वे वैरिस्टरी करने अफ्रीका गए । वहाँ डरबन न्यायालय में जब पगडी पहने मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए, तो उन्हें पगडी उतारने को विवश किया गया, क्योंकि गोरे काले भारतीयों को गुलाम मान कर उन्हें अपमानित करते थे । इस व्यवहार की गांधी जी पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई । उन्होंने कहा—

“भारत माँ के स्वामिमान से, तड़प उठा गांधी का अन्तर ।
मेरी पगडी नहीं यहाँ पर, भारत की पगडी है सिर पर ॥
चाहे मर जाऊँगा लेकिन, पगडी नहीं उतरवाऊँगा ।
अगर उतार घरी पगडी तो, माँ को क्या मुँह दिखलाऊँगा ॥

(अफ्रीकागमन, सर्ग ६, पृ० ८७)

इस घटना का वहाँ के समाचार पत्रों में खूब प्रचार हुआ । उनका विरोध भी हुआ और समर्थन भी, किन्तु गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में विख्यात हो गए । कवि के शब्दों में—

“वे ‘दक्षिण-अफ्रीका’ देश में, सूरज से प्रख्यात हो गए ।
काली रजनी के आगमन में, गांधी स्वर्ण प्रभात हो गए ॥”

(सर्ग ६, पृ० ८७)

अब अफ्रीका में गांधी जी के परिचय का क्षेत्र बढ़ा । बेकर, हैरिसवेग, कोट्स, तैयब हाजी खान मुहम्मद आदि से सम्पर्क स्थापित कर गांधी जी ने

रग भेद नीति के विरोध में देश-व्यापी आन्दोलन का समारम्भ किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की सभा में उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि भारतवासी फुटपाथ पर नहीं चल सकते, रेलों से उनके बिस्तर फेंक दिए जाते हैं, मतदान का अधिकार नहीं, आखिर क्यों? तुम कुली और वेटर बने हुए जीवन-यापन कर रहे हो। उन्होंने निर्मोह स्वर में उद्बोधन करते हुए कहा—

“यह हिन्दू, वह मुसलमान क्या! कौन पारसी! क्या ईसाई।
मानव-मानव सभी एक हैं सब आपस में भाई भाई ॥
देख रहे हो यहाँ तुम्हारा, बौड़ी भर सम्मान नहीं है।
गोरे तुम्हें कुली कहते हैं, यह थोड़ा अपमान नहीं है ॥
भारत माँ के स्वाभिमान को, तुम गोरो से रूँदवाते हो ॥
अपनी दुर्बलता के कारण, अपने पैर उखड़वाते हो।
तुम क्या जानो इन गोरो ने, बाँध दिए हैं पैर तुम्हारे ॥
गोरो की छाती के नीचे-दबे हुए अधिकार हमारे।

× × ×
मत देने का या चलने का, कोई भी अधिकार नहीं है।
गोरो का अधिकार यहाँ, कालो का सत्कार नहीं है ॥”

(अमृतध्वनि, सर्ग ७, पृ० १८)

इसी बीच श्री बेकर से गांधी जी की प्रगाढ़ मित्रता स्थापित हो गई। उनके साथ वे गिरजाघर भी गए। वहाँ बड़े-बड़े ईसाइयों ने उन्हें ईसाइयत स्वीकाराने का आग्रह किया। गांधी जी की सभी धर्मों और धर्मगुरुओं के प्रति अपार श्रद्धा थी किन्तु पारिवारिक सस्कारशीलता ने उन्हें अपने धर्म के प्रति अडिग आस्था और अनन्य निष्ठा प्रदान की थी, अतः गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा धर्म वही है जो जननी ने सिललाया है—

“ईसा, मे श्रद्धा मेरी, 'ईसा' ईश्वर नहीं मानता।
अद्वितीय दैविक शिक्षक थे, मानवता की ज्योति जानता ॥

× × ×
लेकिन मैं ने तो मय मथकर, हिन्दू धर्म पूर्ण पाया है।
मेरा सच्चा धर्म वही है, जो जननी ने सिललाया है ॥”

(अमृत-ध्वनि, सर्ग ७, पृ० १०१)

इसी बीच 'फ्रेञ्चाइज-बिल' सामने आया जिसके द्वारा भारतीयों को मताधिकार के प्रयोग से वंचित किया गया था। गांधी जी ने इस बिल के

विरोध में जनमत तैयार किया। जब विरोध-यन्त्रो, विरोध समाधो और नारो से कुछ होता न दिखाई दिया तो उन्होंने विल के विरोध में पूर्ण आन्दोलन करने का निश्चय किया। कवि के शब्दों में—

“तब उस कर्मवीर गांधी ने पूरे आन्दोलन की ठानी।
पीडा से बिजली सी तड़पी, उनकी जागी हुई जवानी ॥
वादल बन कर गिरा आग पर, गांधी की वाणी का पानी।
शब्द-शब्द में नया ग्रथ है-शब्द-शब्द में अमर कहानी ॥”

(अमृतध्वनि, सर्ग ७, पृ० १०५)

इस आन्दोलन के लिए ‘भारतीय नेटाल कांग्रेस’ नामक सार्वजनिक संस्था की वहाँ स्थापना की गई। दादा अब्दुल्ला की ही बैठक को इस समा का कार्यालय बनाया गया। गांधी जी स्वयं एक पौढ प्रतिभास चन्दा देते थे। इस समा की सदस्यता तेजी से बढ़ने लगी—

“ऐसे बढ़े सदस्य समा के, जैसे बढ़ी कीर्ति गांधी की।

ऐसे उठी भावना उनकी, जैसे परछाईं आधी की ॥”

(वही, सर्ग ७, पृ० १०६)

‘फ्रेञ्चाइज विल’ विरोधी आन्दोलन तीव्रतर होता गया, इसी के साथ-साथ गांधी जी का यश भी अफ्रीका भर में फैलने लगा। गोरी सरकार की भेद-भावपूर्ण नीतियों का विरोध नृशस शासन का विरोध था। इसे पददलित, पीडित और शोषित जनता का अपूर्व समर्थन प्राप्त था। इसीलिए सम्पूर्ण अफ्रीकी जनमानस में वर्ण-भेद का प्रबल प्रतिरोध करने वाली नई चेतना आविर्भूत हुई, ऐसी चेतना जो अहिंसा और आत्मशक्ति पर आधृत थी—

“जन-जन में चेतना जगाई, जीवन में ध्वाला दहका दी।

बिजली सी दौड़ी रग-रग में, गांधी जी ने क्रान्ति मचा दी ॥

बाह्य जगत के साथ हृदय में, महाशक्ति में शक्ति जगा दी।

जिस जीवन में जान नहीं थी, उस जीवन में क्रान्ति जगा दी ॥

मानव की मानसिक गुलामी, गांधी के मानस ने छोड़ी।

दुनिया की पीडा आ-आकर, गांधी की आँखों में रोई ॥

×

×

×

अफ्रीका में छिड़ी लड़ाई, गांधी जी ने शस्त्र बजाया।

सत्य, अहिंसा, आत्मशक्ति से, शांति पूर्ण सग्राम रचाया ॥”

(वही, सर्ग ७, पृ० १०६)

अफ्रीका से लौटकर भारत में गांधी जी ने 'हरी-पुस्तिका' का प्रकाशन किया जिसमें अंग्रेजी शासकों की नृशंखता तथा अफ्रीकी जन जीवन में व्याप्त असन्तोष का वर्णन था। इस पुस्तिका के वातायन से विश्व को, विशेष रूप से भारतवासियों को, अंग्रेजों के काले कारनामों की झलक दिखाई दी। कवि के अनुसार—

“अफ्रीका का दर्द पिघलकर आँखों में बादल बन छाया।
नगर-नगर में धूम-धूम कर, गांधी ने यह दर्द दिखाया ॥”

(दीपाजलि, सर्ग ८, पृ० ११७)

गांधी जी को पुनः डरबन से तार मिला कि पार्लियामेंट की बैठक होने वाली है, तुरन्त आओ। गांधी जी, फस्तूरबा और दोनों बच्चों सहित 'कुरलैंड यान' से डरबन रवाना हो गए। डरबन पहुँचने पर गोरो ने गांधी जी को घेर कर पत्थर बरसाये और अपमानित किया—

“पगड़ी फेंको, कपड़े फाड़े, गले सड़े अंडों से मारा।
ऋकड़ मारे, पत्थर मारे, डाला भर नाली का गारा ॥
थप्पड़, लात और धूसों से, गांधी जी की कमर तोड़ दी।
गोरो ने अपने धूसों से, अपनी ही तकदीर फोड़ ली ॥
हड्डि, चर्बी, माँस फेंक कर, गांधी को बेहोश कर दिया।
इतने ही में और किसी ने, उनके सिर पर बूट धर दिया ॥”

(अगारो की राह, सर्ग ६, पृ० १२५)

इतनी दुर्दशा के पश्चात् भी गांधी जी अपने उद्देश्य की सिद्धि के पथ पर अग्रसर होते रहे। उन्होंने हिंसा का प्रतिकार अहिंसात्मक सदाचरण एवं सेवाभाव से किया। वे वहाँ कोडियो की सेवा-सूश्रुषा में लग गये। जन में जनार्दन के द्रष्टा बापू ने विपन्नता से अपना पारिवारिक जीवन-यापन करते हुए जन-सेवा का व्यापक अभियान चलाया। उनके सेवाभाव पर मुग्ध होकर 'जननायक' के प्रणेता ने लिखा है कि—

“महापुरुष गांधी की जय है, जिसने मन मथ ब्रह्म निकाला।
उस मानव के ब्रह्म तेज ने, सारे जग में किया उजाला ॥”

(वही, सर्ग ६, पृ० १३१)

मातृभूमि की आह्वान पर गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट आये और गोखले जी के नेतृत्व में उन्हें स्वाधीनता-आंदोलन और जन-सेवा के अभियान

‘मानवेन्द्र’ महाकाव्य
लोकनायक नेहरू की भाव-संदीप्त कीर्तिकथा

‘मानवेन्द्र’ महाकाव्य

लोकनायक नेहरू की भाव-संदीप्त कीर्तिकथा

आधुनिक भारत के निर्माताओं में नेहरू जी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने पराधीन भारत के भुक्ति-आदोलन और स्वाधीन-भारत के पुनर्निर्माण दोनों में अद्वितीय योगदान किया है। स्वाधीनता-संग्राम के सेनानियों में उत्सर्ग के कीर्तिमान स्थापित करने वालों में नेहरू जी का स्थान महात्मा गांधी के तुरन्त पश्चात् और स्वतन्त्र-भारत के जननेताओं में सर्वोपरि है। नेहरू जी स्वदेशी-जीवन और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में समान रूप से सुविख्यात हुए। नेहरू जी की प्रसिद्धि का मूल कारण उनका बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में असाधारण कृतित्व है। कर्मठ कार्यकर्ता, शान्तिकारी, राजनीतिज्ञ, समाज-सुधारक, प्रशासक, विचारक, लेखक, इतिहासकार आदि के रूप में उनके व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हमारे सम्मुख हैं। नेहरू जी के व्यक्तित्व का विलक्षण विन्दु बौद्धिकता और भावुकता, वैज्ञानिकता और संस्कारशीलता, शान्तिप्रियता और क्रान्तिमन्तता तथा परम्परा और आधुनिकता का अद्भुत सामंजस्य है। श्री मोरार जी देसाई के शब्दों में—“अपने दृष्टिकोण में एकदम आधुनिक और धर्म की परम्परागत रूढ़िवादिता से सर्वथा पराङ्मुख यह व्यक्ति देश की पुरातनवादी और रूढ़िवादी जनता में भी उतना ही लोकप्रिय रहा जितना कि विदेशों के बुद्धिजीवियों में। ... उनके देश-प्रेम में अत्यन्त बौद्धिकता तो थी ही लेकिन इससे अधिक भावुकता थी। यही कारण है कि उन्होंने वसीयत में अपनी मस्मी को भी देश की मिट्टी में बिखेरने और प्रयाग के संगम में प्रवाहित करने को

लिखा ।^१ इसी वलक्षण्य के कारण वे लोकनायक के दुर्लभ अमिधान से अलकृत हुए । हमारी इतिहास परम्परा में गौतम बुद्ध और गोस्वामी तुलसीदास को लोकनायत्व प्रदान किया गया है, किन्तु कार्य-क्षेत्र की व्यापकता, लोकधर्मी आस्थाओं के संरक्षण, लोक व्यवहार पद्धतियों के संस्कार, लोक विश्वासों के परिशोधन, लोक चिन्तन के अनुदार आदर्शों के परिष्कार तथा लोक जीवन के बहुमुखी विकास की दृष्टि से नेहरू जी का अनुदान कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । स्वाधीन भारत के विकासकामी जनजीवन को रूढ़िवादिता, अन्व विश्वास, सम्प्रदायिक सकीणता, जर्जरित परम्परानुमोदन, सामाजिक विषमता और प्रतिगामी प्रतिक्रियावादिता के दुर्निवार अन्तर्वाह्य सघर्ष से निकाल कर सर्वो-मुखी प्रगतिशीलता का पाथेय प्रदान करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अविस्मरणीय भूमिका है ।

विश्व के पराधीन राष्ट्रों के मूकित आदोलनों में भी नेहरू जी का उल्लेखनीय अशदान रहा है । श्री आरिगपूडि के शब्दों में — 'सत्रह वर्षों के स्वतन्त्र अस्तित्व में यदि भारत कितने ही और देशों की स्वतन्त्रता प्राप्ति का साधन बना तो सचमुच इसका श्रेय श्री नेहरू को है—उनके देशमकितपूर्ण अन्तर-राष्ट्रीय दृष्टिकोण को है ।'^२ इसी प्रकार के विचार प्रगट करते हुए डॉ० जाकिर हुसैन ने लिखा है कि— भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को जिस तरह सँवारा, उसका नव निर्माण करके उसे जो उज्ज्वल रूप दिया, उससे सम्पूर्ण विश्व के अर्ध विकसित और अविकसित देशों को एक नई चेतना मिली । वास्तव में विश्व नागरिकता की भावना तथा सह अस्तित्व के जन्मदाता होने के नाते वे केवल भारत के ही नहीं वरन् समस्त विश्व की विभूति थे ।^३ पञ्चशील के सिद्धान्तों पर आधृत कूटनीतिक सम्बन्धों, तटस्थ वैदेशिक नीतियों के समर्थन, रगभेद, राजनीतिक गुटवाद (Power Block Politics) शक्ति सतुलन, सैनिक तानाशाही तथा विध्वंसक परमाणु शक्ति-प्रसार के विरोध द्वारा नेहरू जी ने अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में एक दूरदर्शी नेता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की । निष्कर्षत ब्यक्तित्व और कृतित्व के इस गुणात्मक उत्कल्प के कारण ही वे 'मानवों में मानवेन्द्र कहलाये । 'मानवेन्द्र' महाकाव्य का प्रणयन निश्चयत श्लाघनीय रचनाधर्मी प्रयास है क्योंकि इस काव्य

^१ मानवेन्द्र—साधुवाद, पृ० ६ (प्रथम संस्करण १९६५)

^२ साप्ताहिक हिन्दुस्तान—नेहरू स्मृति अंक, ३० मई १९६५, पृ० ७

^३ मानवेन्द्र—भूमिका, पृ० १ व २ से उद्धृत

के माध्यम से एक महामानव के महान् व्यक्तित्व और गरिमापूर्ण कृतित्व को कालजयी चिरन्तनत्व प्राप्त हुआ है।

श्री रघुवीरशरणमित्र एक समर्थ रचनाकार हैं। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में विपुल परिमाण में सृजन करके अपनी मृत्युजयी रचनाधर्मिता की आयाम-विस्तृति का प्रभूत परिचय दिया है।

प्रबन्धवाव्यवहार के रूप में 'जननायक' और 'मानवेन्द्र' श्री मित्र की वीरि के अक्षय स्रोत हैं। इन दोनों प्रबन्ध काव्यों का प्रणयन भारत की दो महान् विभूतियों की चरित्र गरिमा को साकार करने के लिए हुआ है। 'जननायक' के समान 'मानवेन्द्र' भी महती सृजन-प्रेरणा का परिणाम है। कवि ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्थितप्रज्ञ प्रबुद्ध मानव मानते हुए कहा है कि—“कभी-कभी ही धरती पर कोई ऐमा आलोक पुरुष आता है जिससे दुनियाँ बदल जाती है।” “जन मानस श्री जवाहरलाल नेहरू इस युग के अग्निज शान्ति-कारी, कुशल राजनीतिज्ञ, विचित्र दार्शनिक और अद्भुत शान्तिदूत हुए हैं। वे न जाने कितने युगों के सत्यो के तत्वों को मथ मथ कर हमें दे गये। वे एक महामानव ही नहीं, मानवेन्द्र थे। वे तप से परे थे, सिद्धियों से आगे थे और

* श्री रघुवीरशरणमित्र प्रणीत साहित्य—

- (क) काव्य—जननायक, भूमिजा, ज्योतिपुरुष, जलते तारे, प्रतिध्वनि, गीतेगीत, भूमि के भगवान, वन्दी, प्रेरणा, फाँसी, परतन्त्र।
- (ख) उपन्यास—आग और पानी, ढाल तलवार, उजला कफन, राख की दुल्हन, ओस के आँसू, दिन रोया रात हँसी, प्यास और शोले, तप का तेज रूप के जाले, रगीन शीशे घुँघले चित्र, पहली हार, सोने की राख, बाँपती आवाज, बलिदान।
- (ग) नाटक—राष्ट्रध्वज, भारतमाता, धरती माता।
- (घ) बाल किशोर-साहित्य—अमर रहे यह देश, सुनो वच्चो, रुदम मिलाते बड़े चलो, कहानियाँ अमर हैं, भारत गौरव आओ खेलें आओ गायें, प्यारा देश हमारा देश, भारत के लाल, महापुरुष, परीक्षा, वच्चो का देश, वीर बालक, बालवीर कृष्ण, हरिजन, झरने और फूल, कर भला हो भला, बुद्धि के हीरे, मेले के मोती, बीनी बाबू।
- (ङ) विविध—हमारे सन्त, बला की कलम, आवश्यकता और लक्ष।

कीर्तियों के केतु थे। “उनके निष्काम कर्म युग-युग के अमृत फल हैं। जवाहरसाल जी व्यक्ति न रह कर समष्टि हो चुके थे। उनका श्वास श्वास विश्वकल्याण के लिए परिश्रमा करता रहा। उनकी रचनात्मक क्रान्तियाँ समस्त युगों की उज्ज्वल परम्पराओं की पुनीत हैं।” इसी भ्रम में मित्र जी आगे कहते हैं कि—“‘मानवेन्द्र’ महाकाव्य मैंने तपस्वी जवाहर के जीवन-तत्वों की प्रेरणा से लिखा है। इसकी रचना में कुल मिलाकर ग्यारह वर्ष लगे हैं। इसमें मैंने लोकनायक के जीवन-तत्वों के साथ युग चेतना की किरणें विकीर्ण की हैं, शाश्वत सत्यो को छन्दों के स्वर दिये हैं। “‘मानवेन्द्र’ मे मेरी अतीत के प्रति श्रद्धा, वर्तमान के प्रति प्रसन्नता और भविष्य के प्रति मंगल-कामना है। इसकी रचना में मैं काव्य-नायक की गति के साथ-साथ चला हूँ, मानव हृदय से आत्मसात् कर सम्वेदना के गीत गाने की भावना रही है।” युगों की घेदियों पर कर्मी करोड़ों में कोई एक ऐसा धीरोदात्त युगपुरुष आता है जिसे पुरुषों में पुरुषोत्तम अथवा मानवों में मानवेन्द्र कह सकते हैं। ऐसे महामानव प्रकृति में प्राकृत जन्म से मिन्न होते हैं। इस प्रकार के पुरुष पर ही कवि किसी महाकाव्य की रचना करने को उत्सुक होते हैं। ‘मानवेन्द्र’ के व्यक्ति में समष्टि के वे सभी गुण मुखरित हैं जिनसे सृष्टि का शिव होता है, युगों को चेतना मिलती है, सृजन के दीप जगमगाते हैं।^५ ‘मानवेन्द्र’ की प्रस्तावना के उद्धृत कवि-मन्तव्य से स्पष्ट है कि श्री मित्र जी ने आलोच्य प्रबन्ध काव्य में नेहरू जी के महामानव रूप को विराट रचना-फलक पर प्रस्तुत किया है।

‘मानवेन्द्र’ महाकाव्य चार खण्डों में विभाजित है, प्रत्येक खण्ड को पुनः सर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सर्गों का विषयानुरूप नामकरण भी किया गया है। प्रथम खण्ड में ६, द्वितीय सर्ग में ११, तृतीय खण्ड में ६ और चतुर्थ खण्ड में ११ सर्ग हैं। सर्ग क्रमानुसार खण्डों का नामकरण इस प्रकार है—

(क) प्रथम खण्ड—सर्वभूतेषु, बालारुण, कमल सरोवर, ज्ञान ज्योति, सिन्दूर-सौरभ, चाह और राह, परिधायक, परिदाह और व्यथित छोह।

(ख) द्वितीय खण्ड—परित्राण, पद्यादित्य, यामात्मा, द्वन्द्व, अश्रुदीप, अग्निशिखा, विरोधचरण, रक्तस्नान, कारातप, आग्नेय और मर्त्य आह।

(ग) तृतीय खण्ड—सखार, सन्धि संदर्भ, शासन-सूत्र, अनुताप, सघात, प्रवरण, सन्तापन, आलोक-किरण और मुक्ति-पूजा।

^५ मानवेन्द्र—कवि की प्रस्तावना, पृ० ७-८ से उद्धृत।

(घ) चतुर्थे खण्ड—धर्माचरण, जन मन, सृजन-सोपान, अन्तर्दाह, सुर्यास्त, भावलोक, गन्ध-पवन, मीमांसा, ध्रुवोभृत्यु, परिवर्तन और शेष पुरप ।

उपर्युक्त संगे प्रथम में पूर्वापर अन्विति आद्यान परिलक्षिता होती है । घटनाओं के संयोजन और प्रस्तुतीकरण में नाटकीयता और वाच्यार्थक सरसता भी सर्वत्र प्रदर्शित हुई है । ‘मानवेन्द्र’ से पूर्व मित्र जी द्वारा रचित ‘जननायक’ महाकाव्य के कथा-विधान के सम्यन्ध में नीरसता, आत्मकथात्मक पुनरावृत्ति और इतिवृत्तात्मकता के जो आक्षेप किए गए थे, उनका रवि ने आलोच्य काव्य में यथामुम्भव परिष्कार कर दिया है । ‘मानवेन्द्र’ के वृत्तनियोजन में कवि ने न केवल नेहरू जी की जीवनी, राष्ट्रीय आन्दोलन व इतिहास और तत्कालीन परिस्थितियों के परिज्ञान का परिचय दिया है अपितु नेहरू की भावसदीप्त कीर्तिकथा से तादात्म्य और सघर्षशील युग चेतना से सम्बन्ध-सम्पर्क का भी प्रमाण प्रस्तुत किया है । स्वाधीनता-आन्दोलन-काल के युग सत्य और यथार्थ को कवि ने चिरन्तन जीवन-मूल्यों की संस्थापना के एक महाप्रयास के रूप में अंकित किया है । कल्पना और वास्तविकता तथा आदर्श और यथार्थ के समन्वय का पदाचर होने के कारण कथानक में कवि ने जनचेतना के संवेदन-सत्य और भावजगत के आदर्शों को मूर्त रूप दिया है । अपने समन्वयमूलक सर्जनात्मक-दृष्टिकोण को प्रस्तावना-वक्तव्य में स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा है कि—“काव्य युगों के इतिहास के एक सूक्ष्म दर्पण की तरह होता है, जिसमें वर्तमान अतीत के साथ भविष्य के रूप को निहारता है । काव्य को स्थूल जगत का सूक्ष्म दर्शन भी कह सकते हैं । रविमण्डल की तरह वाणी का तेज अन्तर्जगत के जलजातो को खिलाता है । तपते हुए सूर्य की तरह काव्य के प्रकाश में मानव-मन के कमल विकसित होत हैं, अन्तश्चेतना का प्रसार होना है । ...यथार्थ को मैं काव्य का सत्य मानता हूँ और आदर्शों को छोड़ना नहीं चाहता । कवि की कल्पनाएँ मूल्य से सम्बन्ध जोड़ती फिरती हैं, किन्तु क्या कोई भी कल्पना वास्तविकता से पृथक् हाती है । कल्पना वही ही जा सकती है जो सम्भव है । किसी विशेष अवस्था से न तो समस्त सत्यो को असत्य कह सकते हैं और न हम भगुर भौतिक चमत्कारों में असत्यो को सत्य मान सकते हैं । जीवन के उज्ज्वल पथ स्तुत्य रहे हैं और रहेंगे ।”^६ और यह प्रसन्नता का विषय है कि लोकनायक नहरू की कीर्तिकथा की संरचना में कवि ने अपने दृष्टिकोण को मूर्तिमन्त किया है ।

^६ मानवेन्द्र—कवि की प्रस्तावना, पृ० ८

'सर्वभूतेषु' शीर्षक प्रथम सर्ग का समारम्भ यद्यपि शिव, गणनायक, सरस्वती, धरित्री आदि की बंदना से होता है किन्तु 'मंगलाचरण' का वास्तविक स्वरूप 'भारत देश' के सारस्वत-अभिबदन में दृष्टव्य है। कवि के अनुसार घरा पर अनेक देश हैं किन्तु अबुजाद भारत ही अणुविभु की अभिलाषा है। त्याग, तपस्या और धर्म-कर्म की वाणी भारत-वीणा ने ही मुखरित की है। यह सन्तो और वीरो का देश है। परपीडा को प्राणो में सजोये, सत्य का सबल लिए, प्रेम का पारावार भारत जगदाधार है। यही आदर्श भारत के चिरन्तन अस्तित्व के मानक बिन्दु हैं। कवि के शब्दों में—

“भारत की शोभा सुगन्ध से आभावान घरा है।
लाख मरण ने किए आक्रमण, भारत नहीं मरा है ॥
सन्तो का सन्देश देश यह, सबके लिए सहारा।
मिटा नहीं है, नहीं मिटेगा, भारत अमर हमारा ॥
श्रुतियों का राकेश देश यह, शीतल शान्त कगारा।
सन्तो का सन्देश देश यह, सबके लिए सहारा ॥”

(सर्व भूतेषु, सर्ग १, पृ० १६-१७)

स्वदेश बंदना ने साथ-साथ कवि ने धरती माँ की अर्चना की है। काव्य के क्याक्रम का समारम्भ इसी सर्ग में काव्यनायक श्री नेहरू के पूर्वजों की जन्मभूमि काश्मीर की सौंदर्य सुपमा के वर्णन से होता है। कवि ने काश्मीर को धरती का स्वर्ग, रूप दर्पण, साकार रति, ससृति का यौवन, केसर की क्यारियों से सुरभित, अमरनाथ वा पावन-स्थल आदि कहकर मूरि मूरि प्रशंसा की है। काश्मीर की प्राकृतिक सुपमा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि—

“धरती पर काश्मीर किसी ने-रचा रूप दर्पण पर।
मानो तप की सिद्धि होंस पड़ी तन मन धन अपेण कर ॥
शैल श्रेणियाँ, हारनो का जल, बर्फीले सुन्दर पथ।
किरणो के आभरण, प्रकृति की सजी नासिका में तथ ॥
× × ×
सबसे प्यारा सबसे-न्यारा, शाश्वत स्वर्ण लकीर।
गर्वोन्नत कश्मीर हमारा, गर्वोन्नत कश्मीर ॥”

(वही, सर्ग १, पृ० २२-२३)

इसी प्रदेश का 'राजकौल' नामक यानी कमी राजा फुर्खसियर के समय दिल्ली में आकर ठहरा जिसे बादशाह ने कुछ जागीर देकर नहर किनारे बसा दिया। इसी कौलवश में गगाधर हुए। इनके ही पुत्र मोतीलाल नेहरू और पोत्र जवाहरलाल हुए। गगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयाग में कश्मीरी-वंश-वृक्ष का पुष्प जवाहर जन्मा। कवि ने जवाहरलाल के जन्म की समता अवतार से की है—

“कश्मीरी सौन्दर्य खिला था-प्रिय प्रयाग के तट पर।
मंगलमयी घड़ी आई थी-दीप जलाने घर घर ॥
एक जन्म अवतार हो गया, मन मन का अधिनायक ॥
एक जन्म संसार बन गया, युग युग उसके गायक ॥
धन्य धन्य सन अट्ठारह सो, पारस पूर्ण निवासी।
धन्य नवम्बर चौदह जिस दिन-आया अमर प्रवासी ॥”

(वही, सर्ग १, पृ० २४)

श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म को कवि ने एक असाधारण घटना के रूप में स्वीकारा है, जवाहरलाल के नर-व्यक्तित्व में नारायण की प्रतिच्छवि आभा-सित हुई थी—

“कभी कभी इस धरती पर-होता जन्म अनोखा।
कभी कभी होता नर तन में-नारायण का घोखा ॥
कभी कभी ही दिव्य ज्योति की-रश्मि यहाँ आती है।
कभी कभी ही उस अनन्त की-आभा मुस्काती है ॥

×

×

×

कभी कभी ही तो सागर से—कामधेनु पाते हैं।
कभी कभी ही तो पुण्यो से—निराकार आते हैं ॥
धन्य धन्य वह पूजा जिसने, निर्गुण के गुण पाये।
मोती मिले, जवाहर आये, धरती के धन आये ॥”

(वही, सर्ग १, पृ० २५)

नेहरू के जन्मोत्सव पर प्रकृति भी प्रमुदित थी। प्रकृति का उल्लास पक्षियों के सुमधुर कलरव, रश्मियों की धिरकन, उर्मियों की कलकल, पत्तों की पो-पो और बिजली की चमक में प्रगट था। मोतीलाल और स्वरूप रानी

स्वयं को अहोभाग्य मान रहे थे। पिता ने प्रेम से पुत्र को 'नन्हें' कहा और वही नाम परिवार में प्रचलित हो गया।

'बालाचण' शीर्षक द्वितीय सर्ग में कवि ने नेहरू जी के बाल-जीवन की वास्तव्य-भाव-भीनी छवियाँ अंकित की हैं। नटखट नन्हें की बेलि-प्रीड़ाएँ जहाँ पिता को प्रमुदित करती थी वही उगके असंगत कृत्यों पर वे उन्हें प्रताडित भी करते थे। बालक नेहरू को प्रारम्भ से ही पिता की प्रेरणाएँ प्राप्त थीं। मोतीलाल नेहरू पुत्र को राम, भरत, दधीचि, ध्रुव और हरिश्चन्द्र के समान यशस्वी बनने के लिए प्रेरित करते थे। मोतीलाल की प्रेरणा के स्वर थे—

"चन्दा से शीतलता ले लो, मूरज से लो ज्वाला ।
नाम जवाहरलाल तुम्हारा, जग वो दो उजियाला ॥
बन जाओ ऐसे बन जाओ, याद करे यह धरती ।
देखो धरती सब कुछ सहकर, सबकी पीडा हरती ॥

× × ×

रामचन्द्र से वीर बनो तुम, बनो भरत से राजा ।
दानी हो दधीचि सा तन मन, जग ध्रुवलोक बना जा ॥
हरिश्चन्द्र को कमी न भूलो, दया, धर्म मत छोड़ो ।
मोडो मुँह अनोति से मोडो, सब से नाता जोडो ॥"

(बालाचण, द्वितीय सर्ग, पृ० ३२)

बालक नन्हें नेवावी और जिज्ञासु था। उसके मन में सूर्य, धरा और भारत को जानने की जिज्ञासा थी। ज्यो ज्यो वह इतिहास के गौरव ग्रन्थों का अध्ययन करता, उसके मन में कुतूहल बढ़ता जाता था। अपने चतुर्दिक परिवेश के प्रति भी सजगता का भाव बालक जवाहर के मन में था। सामाजिक जीवन की विषमताएँ उन्हें यह सोचने को विवश करती थी कि हँसी रुदन, तपस्या और भोग तथा झोपड़ियाँ और गगनचुम्बी भवनों का एक साथ अस्तित्व किम वैषम्य के कारण है। पराधीन भारत का मूल्यहीन जीवन और सकटग्रस्त निम्नवर्ग की दयनीय दशा 'नन्हें' को बहुत कुछ सोचने का विवश करते थे। गदर का इतिहास, गृहीदों की कथाएँ और अतीत का वैभव एक अन्य ही प्रकार की प्रतिविद्या को नेहरू के मन में जन्म देते थे। माता के सद्भावनापूर्ण प्रेरक उपदेश बालक नेहरू के मन-मस्तिष्क में चिन्तन को परिपक्व बना रहे थे। माता की प्रेरणा थी—

“माँ ने कहा, राम का जीवन-काम धरा के आया ।
माँ ने कहा, ज्ञान गीता का-कृष्ण चन्द्र से पाया ॥
भारत के आदर्श पुराने-माँ ने सूत्र बखाने ।
मानो मुत मे राम कृष्ण को-जननी लगी जगाने ॥”

(वही, द्वितीय सर्ग, पृ० ४४)

और माँ की प्रेरणा सचमुच रग लाई । जवाहर धरा के ही काम आया ।
कर्म के प्रति निष्ठा-भाव जगाने मे माता-पिता के अतिरिक्त ऐतिहासिक महत्व
के ग्रन्थों का अनुशीलन भी काम आया । नेहरू के मन मे यह धारणा घर कर
गई कि—

“वर्म फल आनन्द उज्ज्वल अमित सुख ।
वे नपुसक, जो न करते वर्म हैं ।
वे निरर्थक भोग जिनके धर्म हैं ॥
भोग उसका धर्म जो है वर्म रत ।
दे रहे हैं ज्योति-कण रवि शशि सतत ॥

(वही, द्वितीय सर्ग, पृ० ४६)

अध्ययन-काल मे ही ‘नन्हे’ की चिन्तन भूमा पर वन्दिनी भारत माँ की
आकृति अंकित हो गई थी । झाँसी की रानी के समाख्यान ने उन्हें यह सोचने
को विवश किया कि—

“देश हमारा दास रहे वयो, कोटि-कोटि हम जन हैं ।
फूलों पर शूलों का पहरा, बन्धन में उपवन हैं ॥
बन्दी भारत की मिट्टी है, बन्दी हैं दीवारें ।
बन्दी ताजमहल मन्दिर हैं, बन्दी हैं मीनारें ॥
बन्दी गंगा जमुना का जल, बन्दी गगन हमारा ।
बन्दी हवा हमारे घर की, बन्दी भारत प्यारा ॥
× × ×
लगा सोचने, बालक ही थी—झाँसी वाली रानी ।
उसमे वैसा पानी था जो—सूत्र लड़ी मर्दानी ॥”

(कमल सरोवर, सर्ग ३, पृ० ५१)

बालक जवाहर के मन मे राष्ट्र के प्रति ललक अनन्तर बढ़ने लगी ।
मित्र जी ने ‘नन्हे’ की तुलना विकासमान उत्पल से दी है । ऐसा उत्पल जो
युगों के पश्चात् धरा सरोवर मे उत्पन्न होता है । वे शिव के समान जग का
शिव करने के लिए प्रदाह-दीप लेकर सन्नद्ध थे—

"किन्तु युगो के बाद ताल मे—खिलता ऐसा उत्पल ।
जग को ज्योतिर कर देता है—जिसका जीवन उज्ज्वल ॥
बहुत युगो के बाद खिला है—नन्हा नन्हा कमल मनोहर ।
जिसके लिए सूर्य तपता था, देता अर्घ्य सरोवर ॥"

(वही, सर्ग ३, पृ० ६०)

उच्च अध्ययन के लिए नेहरू जी लन्दन गए । श्री मोतीलाल नेहरू की विदेशो मे पूर्ण प्रतिष्ठा थी और धन की कमी नहीं थी, अतः जवाहर को उच्च शिक्षा प्राप्ति के सभी साधन और सुविधाएँ विदेश मे प्राप्य थी । विद्योपार्जन के पश्चात् वे स्वदेश भौट कर वकालत करने लग गए । किन्तु अन्तश्चेतना की आवाज उन्हें सदैव सजग किये रहती थी कि पंसा ही सब कुछ नहीं है । जीवन का लक्ष्य धन पाना और खोना नहीं अपितु स्वयं को दुर्लभ धन के रूप में परिवर्तित करना है अर्थात् परहित करना और राष्ट्र को बन्धन मुक्त करना है—

'आत्मा का उत्थान यही क्या—मैं खोजूँ धन पाऊँ ।

ऐसा कर्म नहीं क्या कोई—मैं ही धन बन जाऊँ ॥

×

×

×

सारहीन नीरस लगता है—पराधीन का हँसना ।

मुझ को बहुत दुःख देता है—जग जालो मे फँसना ॥"

(ज्ञान ज्योति—सर्ग ४, पृ० ८१)

'सिन्दूर सौरभ' शीर्षक पंचम सर्ग मे कवि ने नेहरू और कमला के परिणय का सरस वर्णन किया है । दुःहन के रूप मे सजी कमला को माध्यम बनाकर कवि ने नारी के चिरन्तन-गौरव को इस प्रकार व्यक्त किया है—

'यह ससृति की मूलाकृति है, यही पूति प्राणो की ।

यही कीर्ति मानव महान की, यही सृति प्राणो की ॥

यही अमृत की धार, इसी मे—सुख की सारी निधियाँ ।

इसके श्वासो मे अकित हैं—ससृति की गतिविधियाँ ॥

×

×

×

मगलमयी यही कल्याणी, यह तुलसी की वाणी ।

इसके प्राणो से प्लावित है—धरती का हर प्राणी ॥

यह स्वर्गों की सिद्धि बुद्धि की, शक्ति इसी से हारी ।

यही ज्ञान की गौरव गरिमा, यही भक्ति है प्यारी ॥

(सिन्दूर सौरभ, सर्ग ५, पृ० ९४)

कमला सचमुच भारतीय जीवनादर्शों से ओत प्रोत आदर्श नारी थी। ‘चाह और राह’ शीर्षक पष्ठ सर्ग में कवि ने जवाहर और कमला के काश्मीर-भ्रमण का वर्णन किया है। ‘परिधायक’ शीर्षक सप्तम सर्ग में मित्र जी ने प्रत्याख्यान शैली के द्वारा अंग्रेजों के भारत पर छद्मपूर्ण आधिपत्य का निरूपण और परतन्त्र भारत की दयनीय-दशा का चित्रण किया है। कवि का मत है कि अंग्रेज व्यापारी बन कर आये थे किन्तु शाहों की गफलत के कारण यहाँ के शासक बन बैठे। उसके पश्चात् सन् १८५७ के विप्लव में उन्हें निकालने के लिए देशव्यापी महाप्रयास हुआ, जिसमें झाँसी की रानी, तातिया टोपे, जफर प्रभृति देशभक्तों ने प्राणपण से उत्सर्ग भी किया, किन्तु मीर आफ्तिर जैसे महारो और देशद्रोहियों ने देश को साम्राज्यवादियों के शोषक चंगुल में फँसा दिया—

‘देश द्रोहियों ने बिक बिक कर भारत को बन्दी बनवाया।

पैरो में बेडियाँ, गले में—तीक विदेशी ने पहनाया ॥

×

×

×

शोषण करने लगे देश का—सामन्ती परदेशी।

झोपड़ियों पर महल बनाकर हँसते थे प्रतिवेशी ॥

×

×

×

आभूषण उतरे माता के भारत माता कैद हो गई।

गौरागी के मधुर राग में, जन जन की तकदीर सो गई ॥’

(परिधायक, सर्ग ७, पृ० १२८-१३१)

बन्दी देश के प्रदग्ध मानस का अंग्रेजी प्रशासकों ने सब प्रकार की अनीतियाँ अपना कर शोषण किया। भेदभाव की कूटनीति, दमनचक्र, भाषाई, साम्प्रदायिक एवं जातीय फूट को उन्होंने अस्त्रों के रूप में अपनाया। कवि ने अंग्रेज प्रशासकों की दमन और शोषण की नीतियों को इन शब्दों में व्यञ्जित किया है—

‘दमन कि जिसमें दया न बिल्कुल, जैसे वधशाला में।

दमन कि जैसे खत तृपित को—होश न हो हाता में ॥

×

×

×

जो भी गाये गीत क्रान्ति का, उसकी वाणी काटो।

जो स्वतन्त्रता लेने निकले, उसका शोणित चाटो ॥

×

×

×

बन्दी जिसे बनाओ उसके—मन को बन्दी कर लो ।
जिसका शोषण करना चाहो—उसकी सस्कृति हर लो ॥

× × ×

दास भारत दीन भारत कर दिया ।
हर तरह से हीन भारत कर दिया ॥”

(परिदाह, सर्ग ८, पृ० १३५-१३६)

देश मे परम्परित घर्म की विडम्बना से पीडित, पददलित और शोषित वर्ग को अग्नेजो ने गले से लगा लिया । जिन्हे 'अछूत' कह कर तिरस्कृत किया जाता था उन्हें गिरजाधरो मे सम्मान मिला । भारत की जन्म-कर्म आघूत वर्ण व्यवस्था की नीव हिल गई । हमारे जातीय, सामाजिक एव सास्कृतिक जीवन की एकता को विदेशी शासको ने सर्वथा छिन्न-भिन्न कर दिया । उनके इस कुकृत्य पर पश्चातापपूर्ण स्वर मे कवि कहता है कि—

“हमने अपनो को दुतकारा, उसने गले लगाया ।
उसने कूडे के फूलो से—अपना बाग सजाया ॥

× × ×

मिटती गई एकता अपनी-अपनी ही भूलो से ।
हमने नरी घृणा उपवन मे-अपने ही फूलो से ॥
छिन्न भिन्न एकता हमारी, कर दी धीरे-धीरे ।
सीता सी सम्पदा एकता-हर ली धीरे-धीरे ॥”

(वही, सर्ग ८, पृ० १५०-१५१)

और अन्ततः परिणाम यह हुआ कि—

“धेरा डाल दिया घर मे, हथकडियाँ पहनाईं ।
फूलो के पदों के पीछे, फुलझडियाँ सुलगाईं ॥
शोषण करने लगे देश का, रक्तस्तान करा कर ।
सोने की चिडिया को फूँका, छल से हमे हराकर ॥”

(वही, सर्ग ८, पृ० १५३)

इस प्रकार व्यापारी बनकर आए फिरगी भारत के शासक बन गये । देशवासियो के तन-मन बन्दी हो गए । वे अपने ही घर मे पराए से हो गए । पराधीन भारतवासियो की विवशता का शब्द-चित्र द्रष्टव्य है—

“शासन करने लगा फिरगी, फूलो मे फणि लाया ।
नीद किसी को आई मद म, शैया पर अहि आया ॥
तन बन्दी थे, मन बन्दी थे, सब थे आज्ञाकारी ।
अपना घर हो गया पराया, रोती थी लाचारी ॥”

(व्यथित छाँह, सर्ग ६, पृ० १५८)

व्यथित भारत की दशा देखकर जवाहरनाल व्यथित थे । उन्हें चैन से नीद भी न आती थी । स्वप्न म भी उन्हें भारत की स्वाधीनता का ही बोध हाता था । कवि के शब्दो म अशोक के शिलालेख, चन्द्रगुप्त की ध्वजा, चाणक्य की शिखा, ललनाओं के पुछे हुए सिन्दूर, जोहर की ज्वाला हल्दी-घाटी की आत्म पुकार, राणा की ललकार आदि ऐतिहासिक वीरता के सन्दर्भ जवाहर की निद्रा भग्न कर रहे थे । भारत माता का कर्ण क्रन्दन सुनकर तरुण जवाहर की सुप्त जबानी जाग उठी । जवाहर ने माँ के आँसू पोंछने का सकल्प लिया । जवाहर की व्यग्रता बढ़ती गई । उन्होंने कमला से स्पष्ट शब्दो मे कहा—

“पारतन्त्र्य परिद्राह आह यह, मेरा भारत जलता ।
मेरे तरुण वरुण से मन मे—माँ का आँसू ढलता ॥
पराधीनता मे रगरलियाँ, क्रीडा सहन न होती ।
मुझे दुलार पुकार रही है—माता रोती रोती ॥
× × ×
मुझको नीद न आती कमला, मेरा धीरज छूटा ।
मुझे क्रोध आता है उस पर जिसने भारत लूटा ॥”

(वही, सर्ग ६, पृ० १६४-१६५)

कमला स्वय उच्चादर्शो वाली महिला थी । वह प्रिय के पथ का अवरोध न बनी । उसने सहर्ष पति को स्वाधीनता समर मे जूझते को सम्प्रेरित किया और कहा कि—

‘कमला बन्धन नहीं राह मे, कमला सिद्धि तुम्हारी ।
बिना ताज के बादशाह से, बोली राजकुमारी ॥
जाओ प्रियतम ! माँ के बन्धन काटो ।
मुक्त करो आत्मा नगुर बन्धन से ।
तिलक करो माँ का स्वतन्त्र चन्दन से ॥

मैं छाया की तरह धूप सह लूंगी ।
 दूर दूर रह साथ साथ रह लूंगी ॥
 काटो प्रिय ! पतंग सा दुश्मन काटो ।
 बाँटो मेरा धन जन-जन को बाँटो ॥”

(वही, सर्ग ६, पृ० १६८)

कमला की उत्सर्गमयी वाणी से जवाहर रसप्लावित हो गए । उन्होंने द्विगुणित उत्साह से मातृभूमि को बन्धन मुक्त करने का दृढ सकल्प किया । किन्तु बन्दी देशात्मा को मुक्त कराने का उपाय क्या है ? तभी उन्हें पथ प्रदर्शक के रूप में तपस्वी महात्मा गांधी का सान्निध्य प्राप्त हुआ । महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की परिभा का बखान करते हुए कवि ने लिखा है कि वे समुद्र की गहराई, सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी की सहिष्णुता, हिमगिरि का बल, परहित की तपश्चर्या, दया-धर्म का अभ्यास और अमर विजय की अदम्य आकांक्षा लेकर बिना शस्त्र के वीरव्रती सेनानी की भाँति स्वाधीनता के पाथेय पर अग्रमर थे । कवि ने उन्हें भारती की आरती कहकर सम्बोधित किया है—

“ये मनीषी भारती की आरती है ।
 साथ इनके माधना सी ‘बा’ सती हैं ॥
 पास इनके सिद्धियाँ निधियाँ बड़ी हैं ।
 कीर्ति की किरणें यहाँ बिखरी पड़ी हैं ॥

सूर्य का तन, सोम का मन ।
 मोम का तन, होम का मन ॥”

(परित्राण, सर्ग १०, पृ० १७७)

ऐसे महान् मनस्वी और कर्मठ देशसेवी से जब देश सेवा की दीक्षा (प्रेरणा) लेने जवाहर पहुँचे तो उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी । उन्होंने कहा कि स्वतन्त्रता बलिदान चाहती है । मर मिटने का अभिमान और परहित हेतु शिव के समान गरलपान का साहस चाहती है । स्वतन्त्रता के लिए तुम्हें तन-मन धन सर्वस्व समर्पण करना होगा । फूलों का पथ त्याग शूलों पर चलना होगा । भारत के जन-जन से आत्मिक सम्बन्ध स्थापित कर देश मुक्ति के अभियान में जुटना होगा । बापू ने उद्बोधन के स्वर में युवक जवाहर के अन्तश्चेतन को आदोलित करते हुए कहा—

'देश मुक्ति के लिए चाहिए—भोगो से मुक्तात्मा ।
देश यज्ञ के लिए चाहिए—जन-जन से युक्तात्मा ॥
क्या सबके दुखो को अपने—दुख बना पाओगे ?
क्या आवाज लगाकर—सोया देश जगा पाओगे ?
राजमहल में रहने वाले । कारा में रह लेगा ?
स्वतन्त्रता के लिये यन्त्रणा, हँस हँस कर सह लेगा ?

× × ×

घोलो युवक ! अग्नि पीकर क्या—ज्योति हृदय की दोगे ?
क्या धरती के लिए रत्न तज गरल पान कर लोगे ?
शान्ति दूत बन कर मानव को, छाया दे पाओगे ?
शान्ति दूत बन कर जन जन की, काया बन जाओगे ?

(वही, सर्ग १०, पृ० १८२)

युवक जवाहर ने सकल्प किया कि स्वतन्त्रता यज्ञ के लिए सभी प्रकार की आहुतियाँ दूँगा । अग्नि-पूजा को शोणित की धार, श्रुवा के रूप में कर्म-रतहस्त और स्वर में प्रगति-मन्त्र लेकर जन-जन के कल्याण हेतु घरा का अर्चन करूँगा । बापू ने प्रसन्न होकर कहा—

“कहा साधु ने सुनो जवाहर ! तुम नर तुम नारायण ।”

(वही, सर्ग १०, पृ० १८४)

बापू ने वीर जवाहर को निष्काम कर्म की महत्ता का गीता के कर्म-योग की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में महत्व बताया । जवाहर ने सश्रद्ध नमन कर बापू को गुरु रूप में वरण कर लिया—

“मैंने तो गुरु मान लिया है, तुम ही राष्ट्रपिता हो ।
तुम मे प्रभु की ज्योति दीखती, तुम ही श्वेत सिता हो ॥
तन मन धन जीवन दे दूँगा, बापू की आज्ञा पर ।
सागर में नौका खे दूँगा, बापू की आज्ञा पर ॥
ज्ञान योग से बुद्धि योग से, तुम धरती की कल हो ।
हिमगिरि से गरिमाशाली हो, गंगा से निर्मल हो ॥

× × ×

मुझको बढने का पथ दे दें, बढते चरण तुम्हारे ।
रण में लढने का पथ दे दें, बढते चरण तुम्हारे ॥

(वही, सर्ग १०, पृ० १८६)

बापू और जवाहर के मिलाप को कवि ने कृष्णाजुन के मिलन की संज्ञा दी है। बापू ने कृष्ण की भाँति निष्काम धर्मयोग रूपी देश सेवा का प्रकृत सदेश युवा जवाहर को दिया। बापू ने शुभाशीष देते हुए कहा—

“बापू बोले—ओ सेनानी ! निश्चित विजय तुम्हारी ।
हिंसा बदल अहिंसा होगी, मति है धार दुधारी ॥
स्वतन्त्रता हित रण करने को—जनता की खेना है ।
चलता हुआ यान सागर के—दृग जल में खेना है ॥
गीत जीत के गा सकते हो, तुम जनता के बल से ।
मन के विष को घों सकते हो, नयन-नयन के जल से ॥
हे भारत के रूप ! सभी की—श्रद्धा से जय पाओ ।
जय के लिए सभी के मन ले, एक शक्ति बन जाओ ॥”

(८

(वही, सर्ग १०, पृ० १८६)

देश के स्वाधीनता-आन्दोलन में वीर जवाहर की भाँति अन्य असह्य देश भवत भी योगदान कर रहे थे। प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में कवि ने सुभाष पटेल, राजेन्द्रप्रसाद, मौलाना आजाद, जिन्ना, लाजपतराय, मालवीय जी प्रभृति नेताओं के व्यक्तित्व और महनीय कृतित्व का श्रद्धापूर्वक पुण्य स्मरण 'पद्मादित्य' शीर्षक एकादश सर्ग में किया है। ये सभी देशभक्त पराधीन मातृभूमि को बन्धन मुक्त करने के लिए कृत सकल्प थे। कांग्रेस अधिवेशनो के अवसर पर इनकी विचारधारा की अनुगूज सुनायी देती थी। सुभाषचन्द्र बोस क्रान्तिमन्त चिन्तनधारा के पक्षधर थे। वे अपनी ओजस्वी वक्तृताओं द्वारा क्रान्तिकारी दृग से देश को स्वतन्त्र कराने की बात कहते थे। उनका अभिमत था—शस्त्र उठाकर प्रहार करने और रक्त दान से ही धरित्री मुक्त हो सकती है। 'वीरमोग्या बसुन्धरा' के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए कहते थे—

“वीर भोगते हैं धरती को, शस्त्रों के चारों से ।
प्यास बुझा करती देवी की, प्यासी तलवारों से ॥
शस्त्र उठा कर रक्त दान लो, स्वतन्त्रता पाओगे ।
स्वामिमान से रक्त दान से नयी सुबह लाओगे ॥”

सुभाषचन्द्र बोस की वक्तृता उनके अप्रतिम शीर्ष की आग्नेय ह्रैकृति के समान प्रतीत होती थी। वे रक्तदान और बलिदान को ही सर्वाधिक महत्त्व देते थे। उन्हीं के शब्दों में—

"रक्त जिसका दीप मे जलता—
 वह उपा की माँग में सिन्दूर भरता है ।
 रक्त में ही गीत हैं जय के,
 गाडता अधिकार के शण्डे, घरा का मान रखता है ।
 देश रक्षा को भगीरथ रक्तघारा दो ॥

× × ×

भीम धन कर खून पी लो दुश्मनो का,
 जय तमी मिलती कि जब कुद्ध रक्त बहता ।
 रक्त से ही तो विजय के दीप जलते हैं,
 रक्त जिनमे है वही तम चीर चलते हैं ।
 रक्त लानी है, उजाली है, दिवाली है ॥"

(पद्मादित्य, सर्ग ११, पृ० १६८-१६९)

नेहरू जी भी सुभाषचन्द्र बोस के समर्थक बने । वे भी उन्हीं के स्वर मे बोल उठे—

"शस्त्र उठा कर परदेशी से, हम स्वतन्त्रता ले लें ।
 महासिन्धु मे बहवानल की, नाव शक्ति से खे लें ॥"

(वही, सर्ग ११, पृ० १६९)

किन्तु अहिंसा की प्रतिमूर्ति बापू ने सभी को शांति और अहिंसा के पाथेय पर अग्रसर होते हुए समर्पित होने का पाठ पढाया । उन्होने कहा कि सहन-शक्ति मे अद्भुत क्षमता है, स्वतन्त्रता को बलिदानों के बल से उपाजित करता है । बापू ने विश्वास की गति और सगठन की शक्ति पर बल दिया । नेहरू जी की क्षमता, दूरदर्शिता और अपराजेय कर्मठ शक्ति को लक्ष्मीभूत कर बापू ने कांग्रेस नेतृत्व का दायित्व उन्हे सौंप दिया । वीर जवाहर के नेतृत्व मे सगठन और स्वदेश प्रेम का महान् सदेश सर्वत्र प्रसारित हुआ । यह सदेश था—

"एक सगठन, एक ध्वजा हो, एक राह दो राही ।
 कोटि कोटि तन एक रूप हों, एक चाह दो राही ।
 एक परा पर एक साथ सब, गीत देश के गाओ ।
 बढो तिरगे की द्याया में, मुक्ति शक्ति ले आओ ।

सत्यम् शिवम् सुन्दरम् के गुण, त्रिगुण त्रिकाल तिरगा ।
गगा यमुना सरस्वती कौ-सहर रही नम गगा ॥

× × ×

झरने भूजे यमुना मचली, गरजी गगा धारा ।
कहा जवाहर ने ध्वज लेकर—हिन्दुस्तान हमारा ॥”

(वही, सर्ग ११, पृ० २०८-२०९)

नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस के जो कार्यक्रम बनें, उनमें पीड़ित, शोषित और पददलित वर्गों के अभ्युत्थान को प्रमुखता दी गई। इस वर्ग में श्रमिकों और कृषकों को मुख्यतः परिगणित किया जाता था। नेहरू जी पूँजीपतियों के शोषण से विस्फुब्ध थे। वे कमला जो से भी इस सम्बन्ध में अपना आक्रोश प्रकट करते रहते थे—

“शोषण करते हैं समाज का— शोषक पूँजीवादी ।
इनके लिए जोतता बोता—मीन कृषक फरियादी ॥
रोता है किसान भारत का, पूँजीपति हँसता है ।
महल बनाने वाला भोला—कूड़े में बसता है ॥

× × ×

देख कृषक की दशा महल में, मुझको नीद न आती ।
सोच रहा हूँ वापिस लाऊँ लुटी कृषक की धाती ॥”

(ग्रामात्मा, सर्ग १२, पृ० २१४)

कृषकों की दशा सुधार के लिए जमींदारी प्रथा उन्मूलन का आदोलन प्रारम्भ हुआ। इस आदोलन को अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। कृषकों और श्रमिकों ने प्राणपण से लोकनायक का साथ दिया। ग्रामों के कोटि-कोटि जनो के सहयोग से जमींदारी कानून का विरोध प्रारम्भ हुआ। आदोलनकारियों के उरसाह का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है—

“करो भक्ति का यज्ञ सिपाही ! खेतों में खलिहानों में ।
देर करो मत, आग लगा दो रावण के अभिमानों में ॥

× × ×

जमींदार के रंग महल में अन्ति मचाते बढ़े चलो ।
मानव मन के अन्धकार में दीप जलाते बढ़े चलो ॥

दीप धरो, हम साथ हैं ।
भारत माँ के, गाँव गाँव के कौटि कौटि हम हाथ हैं ।
यज्ञ करो, हम साथ हैं ॥

(ग्रामात्मा, सर्ग १२, पृ० २२६)

इस आंदोलन में समाज के निम्न वर्ग के सक्रिय योगदान-कर्ताओं में बूढ़ी बुगली मंगन, बुद्धू नाई, बुद्धन मोची, अक्खट ताई, हीरा माली, दुर्गी मोटी, अनिमा बाई, कल्लू तेली, घसियारे, बालक, चूड़े सभी सम्मिलित थे। इतने विराट जन-समर्थन से संचालित आंदोलन अन्ततः सफल हुआ और अवध-काश्तकारी कानून बदल गया। यह लोकनायक नेहरू के नेतृत्व की अपूर्व सफलता थी। इसके पश्चात् 'दिलाफत' आंदोलन शुरु हुआ। 'बहिष्कार' आंदोलन द्वारा विदेशी वस्त्रों का परित्याग किया गया। लोगों ने सोत्साह मूल्यवान रेशमी वस्त्रों की होली जलाई। अंग्रेजों के प्रति घृणा का प्रदर्शन जनता ने इस प्रकार किया—

"फूँको वस्त्र विदेशी फूँको, पवनारोही नारा ।
पारतन्त्र्य के लिए घृणा का, दहक उठा अंगारा ॥

×

×

×

विदेशी वस्त्र फूँको, हर तरफ थी एक ही बोली ।
दिशाओं में, गली में हर तरफ थी जोश में टोली ।
बनी ज्वाला, बनी हाला, किसी की क्रान्ति की बोली ।
लगी होली, जली होली, विदेशी भाल की होली ॥"

(इन्द्र, सर्ग १३, पृ० २४४-२४५)

जनगण ने प्रसन्न चित्त से खादी को अपनाया। विदेशी वस्त्रों की होली की लपटें क्रान्ति की ज्वाला बन गईं। घर-घर में स्वतन्त्रता की भावना सुलग उठी तथा घर-मुक्ति की कामना जन-जन में जाग उठी। बहिनों ने घघूँट पलट दिये, माताएँ हँकार उठी, भोली-माली कुमारियाँ नागिन की भानि फुँकार उठी। नेहरू की ओजस्वी वाणी से अबलाएँ सबला बनकर बहिष्कार के लिए 'पिकेटिंग' करने निकल पड़ीं। देवियों ने शराबखानों के आगे घरना देकर मदिरा-पान करने वाली को रोका, क्योंकि इन मदिरालयों के माध्यम से देश का श्रमोपाजित धन विदेशों में जाता था। मद्यपान ने मदिरा के प्याले तोड़ कर देशहित में प्राणोत्सर्ग का प्रण किया। सम्पूर्ण जनगण में देश-प्रेम की लहर दौड़ गयी थी। कवि के शब्दों में—

“किन्तु लगन थी नर नारी में, देश प्रेम जागा था ।
मातृभूमि ने वीर सुतो से - रक्तदान मांगा था ॥
स्वतन्त्रता के लिए आग थी - आँसो के पानी में ।
बहिष्कार की प्रबल प्यास थी- जनता अभिमानी में ॥”

(द्वन्द्व, सर्ग १३, पृ० २४६)

‘अश्रुदीप’ शीर्षक चतुर्दश सर्गों में कमला की वियोग-व्यथा और आशकाओं का वर्णन है। साथ ही कमला नेहरू के मन में राष्ट्र के लिए कुछ करने की व्यग्रता का भी अंकन है। श्री जवाहरलाल नेहरू जिन दिनों देशव्यापी भ्रमण करते या जेलों में थे तो कमला जी व्यथित मन स्थिति से पुत्री इन्दिरा को समझाती रहती थी। कवि के शब्दों में—

“झुटा लेकर गये जवाहर, कमला पगध्वनि मजती ।
सिद्धि हेतु अपने प्रियतम की, ज्योति सुन्दरी तपती ॥”

(अश्रुदीप, सर्ग १४, पृ० २५३)

नेहरू जी की बहिन विजयलक्ष्मी सर्गों माँसी को समझाती थी कि भैया की जय के नारे देश भर में गूँज रहे हैं। बिना ताज के राजा मँया पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। पति का यशोगान सुनकर कमला के नेत्र गर्व से छलक उठते थे। दूसरे ही क्षण उनके मन में विचार उठता था कि प्रियतम रण में हैं। तो मैं घर में क्यों हूँ? क्या मैं कुछ योगदान नहीं कर सकती। कमला के मानसिक संघर्ष को मित्र जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

‘प्रियतम रण में, मैं क्यों घर में ।

मन उठता है ध्वजा उठाऊँ ।

बलिदानों के गीत सुनाऊँ ॥

हथकड़ियों पर आँसू उगलूँ ।

घरती के अगारे चुग लूँ ॥

आग लगाऊँ डगर डगर में ।”

(वही, सर्ग १४, पृ० २६२)

अन्त में कमला नेहरू ध्वजा उठा कर स्वाधीनता-आन्दोलन में कूद पड़ी। स्वाधीनता-संगर में कमला का पदार्पण मानो विजली की तौंच के समान था। वे स्थान स्थान पर महिलाओं को लेकर ‘पिनेटिंग’ करने लगी। ता से दुर्बल होने हुए भी वे अग्निशिखा के समान दीप्तिमान थी। कवि के अनुसार—

“धूधट पलट तपस्या निकली-सत्याग्रह करने की!...
 कर्म क्षेत्र में कमला आई-करने या मरने की! ॥

×

×

तन से दुर्बल मन से दीपित, अग्निशिखा लहराई ।
 अग्निमार्ग पर सबसे आगे, कमला दी दिखलाई ॥
 अमर जवाहर की उजियाली, सत्याग्रह में चमकी ।
 क्षणिक क्षीण विजली की रेखा, आन्दोलन में दमकी ॥”

(अग्निशिखा, सर्ग १५, पृ० २७२)

‘मानवेन्द्र’ के रचयिता की मति में पति के स्वाधीनता-यज्ञ को सफल करने के लिए कमला जी आंदोलन की आग में आहुति बन कर प्रविष्ट हुईं। कमला ही क्या नेहरू-परिवार की सभी नारियाँ स्वतन्त्रता के रण में प्रविष्ट हो गईं। स्वरूपरानी, विजयलक्ष्मी, कृष्णा, कमला सभी घर का सुख त्याग कर दीपित ज्योति शिखाओं की भाँति हँकार उठी। कमला का स्वास्थ्य निरन्तर क्षीण हो रहा था किन्तु वह क्रान्ति की ज्वाला के समान प्रज्वलित थी। जवाहर लाल पत्नी के स्वास्थ्य की चिन्ता से ग्रस्त थे किन्तु राष्ट्रीय-स्वाधीनता की चिन्ता कहीं अधिक विकट थी। वे कर्त्तव्य पथ से तनिक भी विचलित नहीं हुए। जवाहर ने द्विगुणित उस्साह और कर्मठ भाव से ‘सविनय अवज्ञा’ और ‘बहिष्कार-आंदोलन’ का संचालन किया। ‘नमक-कानून’ तोड़ा गया। प्रशासनिक आज्ञाएँ भंग हुईं। अराजकता बढ़ने लगी। साण्डर्स, स्काट, हडसन, डायर, कर्जन प्रभृति अंग्रेज प्रशासक दमन चक्र को तीव्र गति से चलाते रहे। सभी प्रमुख नेताओं को नेहरू जी सहित बन्दी बना लिया गया। नेहरू को बन्दी बना कर भी अंग्रेज उनकी आवाज को न दबा सके—

“बन्द जवाहर लाल कर दिये, बन्द न थी आवाजें ।

बन्दीगृह की दीवारों में, बन्द न थी आवाजें ॥”

(विरोधाचरण, सर्ग १६, पृ० ३०२)

तिरगे ध्वज, भारत माँ, बापू और स्वतन्त्रता के नारे के समान नेहरू का नाम भी अंग्रेजी-प्रशासन के विरोध और विद्रोह का प्रतीक बन गया। अंग्रेजी-प्रशासन का निम्नोद्धृत कठोर आदेश इस तथ्य का व्यञ्जक है कि नेहरू का नाम स्वाधीनता-सघर्ष-काल में कितना क्रान्तिकारी बन चुका था—

“जो भी नाम जवाहर का ले, बन्दी उसे बनाओ ।

जो भारत माँ की जय बोले, फाँसी उसे चढ़ाओ ॥

जो गांधी जी की जय बोले, उसको कफन उढ़ा दो ।
गांधीजी का नाम धरा से, कर_कर जुल्म उठा दो ॥
जहाँ तिरगा झडा देखो, वही चलाओ गोली ।
उठो मिटा दो सदा सदा को, आजादी की बोली ॥
काटो जबान जिन पर हैं, स्वतन्त्रता के नारे ।
बढ़ते चरण राख हो जायें, सुलगें वे अंगारे ॥”

(रक्तस्नान, सर्ग १७, पृ० ३०५)

जन-मन के स्वातन्त्र्य-भाव का दमन अंग्रेज लाठी चार्ज, हंटर-प्रहार और गोली चला कर रहे थे । बमो और गोलियों की आग सुलगती और बुझ जाती किन्तु जनमानस मे स्वाधीनता-भाव की जो चिरन्तन ज्योति लोकनायक नेहरू की ओजस्वी वाणी ने प्रज्वलित की थी, वह निरन्तर प्रखर और प्रदग्धक हो रही थी । नेहरू की वाणी के प्रभाव का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि—

“वह बिना ताज का बादशाह, भाषण से आग फूँकता था ।
उसके शब्दो मे पूजा थी, उसकी वाणी मे जन मन था ॥

× × ×
वह बोला जनता बोल उठी, वह डोला जनता डोल उठी ।
वह चला जिधर चल पड़े समी, भूगोल उठा गति बोल उठी ॥

× × ×
उसके चरणो पर मचल उठी, जनता सर्वस्व लुटाने को ।
उसके दर्शन को तड़प उठी, घरती निज व्यथा सुनाने को ॥”

(वही, सर्ग १७, पृ० ३०७)

नेहरू जी जिस जनसमा मे भाषण देते थे, वही जन-समूह समुद्र की मारि उमड़ पड़ता था । नेहरू जी ने अपने भाषणो मे बताया कि वर्तमान शासन शोषण की नीव पर खडा है, उसे ढहा दो । उन्होंने राम, बृष्ण, तुलसी, नानक, तिलक, चन्दा धरामी, गोखले और गांधी की युग वाणियो का स्मरण दिलाते हुए जनमानस को सर्वस्व बलिदान कर स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया । लोकनायक की उत्कट राष्ट्रीय भावनाओ से ओतप्रोत ओजस्वी बक्तृताओ का पुष्कल प्रभाव यह होता था कि सिर से कफन बांधे हुए आजादी के दीवाने इन्कलाब का नारा लगाते हुए बड़े से बड़े बलिदान की सन्नद्ध हो जाते थे । यही कारण था कि—

“जितने जुलम किये गोरो ने, उतनी दहकी ज्वाला ।
हर जवान को चढी हुई थी, देशभक्ति की हाला ॥
× × ×
स्वतन्त्रता के भीषण रण मे-क्षण क्षण जोश नया था ।
स्वतन्त्रता के लिए सिपाही-सब कुछ भूल गया था ॥”

(वही, सर्ग १७, पृ० ३१६, ३१६)

‘कारातप’ शीर्षक १८वें सर्ग में कवि ने बन्दी जवाहरलाल की जीवन-चर्या का वर्णन किया है। कवि के अनुसार आनन्द-भवन का राजकुमार कारागृह में योगी की भांति जीवन-यापन कर रहा था। पुत्री इन्दिरा को जेल से लिखे गये पत्रों, ‘हिन्दुस्तान की कहानी’ और ‘विश्व इतिहास की झलक’ शीर्षक रचनाएँ पण्डित जवाहरलाल नेहरू की असाधारण रचनार्थमिता को प्रगट करती हैं। थी यशपाल जैन के शब्दों में—“कुल मिलाकर नेहरू जी स्वराज्य की लड़ाई के दिनों में ६ बार जेल गए और उनके ८ वर्ष ११ महीने १२ दिन बन्दीगृह में व्यतीत हुए। कारावास का जीवन सुखद नहीं होता।” जेल की इस विचित्र दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिसका मन कुण्ठित न हो उठे। लेकिन जवाहरलाल जी तो असामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने बन्दी-जीवन के एक-एक क्षण का उपयोग किया और तभी वह इतना साहित्य देने में समर्थ हो सके।” नेहरू जी की कृतियाँ उनके भावजगत के सघर्ष, ऐतिहासिक आस्थाओं, विश्व-मानवतावादी दृष्टिकोण और रचनात्मक सामर्थ्य को एक साथ व्यंजित करती हैं। ‘आग्नेय’ शीर्षक १९वें सर्ग में महाकाव्यकार ने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के उग्र रूप और भगतसिंह, बिस्मिल, अशफाक, राजगुरु, सुखदेव, लाहड़ी प्रभृति देशभक्तों की क्रान्तिकारी भूमिका का उल्लेख किया है। चन्द्रशेखर आजाद के हृदय में स्वतन्त्रता का यज्ञानल धधक रहा था। उस मतवाले श्रान्तिकारी का विप्लवी आह्वान सुनकर चन्द्रशेखर के दिल में प्राणदान करने वाली बलवती अदम्याकाशा जग गयी। कवि के शब्दों में—

“क्रान्तिपोष सुनकर शेखर का-नौजवान फुँकारे ।
प्रान्त-प्रान्त के युवक लाड़ले-समर मध्य हुँकारे ॥

* साप्ताहिक हिन्दुस्तान—नेहरू स्मृति अंक, ३० मई १९६५, पृ० ६ “अद्वितीय लेखक और साहित्यकार नेहरू” शीर्षक लेख।

विप से विप उतारने के हित-यना क्रान्तिकारी दल ।

वम पार्टी बन गई देश में, घघका आँसो या जल ॥

×

×

×

दल बन गया 'चन्द्रशेखर' का, दल में रक्त नया था ।

दलहित प्राणदान करने को, बल में रक्त नया था ॥”

(आग्नेय, सर्ग १६, पृ० ३४१)

वम-दल ने साइसं की हत्या, रेल की लूट पाट और विध्वंसक प्रहारों द्वारा आतंक का वातावरण उत्पन्न कर दिया । इन निर्भय क्रान्तिकारियों ने आग्नेय कृत्यों द्वारा अंग्रेजी-प्रशासन की नींव हिला दी । अंग्रेजी प्रशासन ने प्रतिक्रिया-स्वरूप भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाँसी दे दी । इन देश भक्तों के बलिदान से सम्पूर्ण राष्ट्रीय-जीवन में क्रान्तिमन्त चेतना प्रदीप्त हो गयी । कवि के शब्दों में—

“चेतना आई शहीदों की चिता से,

रक्त की हर बूँद बिजली बन गई थी ।

फाँसियों से आग फँली हर दिशा में,

हर तरफ आजाद युवकों के कदम थे,

रक्त की लहरें ध्रुवा म फहरती थी,

×

×

×

भूडिया टूटी हुई, लावा बनी, ज्वाला बनी हैं,

हर पुँछे सिन्दूर की लाली जवानी में मरी है,

विन्दियाँ शिव को जगाती हैं प्रलय के गीत गाकर,

प्यार की प्यासी उम में गति जवाहर के अधर पर ॥”

(वही, सर्ग १६, पृ० ३४७)

शहीदों की चिताओं से उठी चिनगारियों ने जन मन में विद्रोह की आग लगा दी । जन क्रान्ति की भीषण हलचल धीरे-धीरे सेना तक पहुँच गई । पुलिस वाले तन से सेवक होते हुए भी मन से विद्रोही बन गए । स्वतन्त्रता की आग प्रत्येक भारतवासी के मन में सुलग चुकी थी । इस भाव प्रदीप्त वा श्रेय लोचनायक नेहरू के ओजस्वी भाषणों को भी है । नेहरू जी क्रान्तिदूत बनकर जन मन में स्वान्त्र्य चेतना का आह्वान कर रहे थे । कमला जी लखनऊ जेल में और नेहरू जी नैनी जेल में बन्द थे फिर भी वे हतोत्साह नहीं थे । जेल से

छूटकर उन्होंने रण पिता की दयनीय दशा देखी, उनका निधन देखा, दाह-संस्कार किया किन्तु वे स्वाधीनता सगर के पाथेय पर अग्रसर होने से विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वयं को सान्त्वना देते हुए कहा कि—

“आँसू रोको, अभी न जाने कितने वज्र गिरेंगे।
स्वतन्त्रता के लिए मृत्यु से—अगणित बार घिरेंगे ॥
एक नहीं दो नहीं न जाने—कितने वीर मरेंगे ॥

× × ×

घरा रत्नगर्भा है इसमें—हैं मोती ही मोती।
अम्बर ही रोया करता है, धरती कभी न रोती ॥”

(मर्त्य आह, सर्ग २०, पृ० ३६२)

‘मानवेन्द्र’ महाकाव्य के तृतीय खण्ड के प्रथम और प्रारम्भिक क्रम के ‘संस्वार’ शीर्षक २३वें सर्ग में कवि ने बताया है कि जनविद्रोह के समक्ष आग्ल प्रशासन को अन्ततः भुजना पड़ा। गोलमेज कांफ़ेंस’ का प्रस्ताव अंग्रेजी-शासन ने शान्ति और व्यवस्था की दृष्टि से किया। ‘सन्धि सन्दर्भ’ नामक २४वें सर्ग में गांधी-इरविन समझौते का उल्लेख है। अन्ततः अंग्रेजी प्रशासन ने प्रांतीय स्तर पर जनशासन की बात को सिद्धान्त स्वीकार कर लिया और फलस्वरूप देश में प्रांतीय परिषदों के निर्वाचन हुए। नेहरूजी ने सुयोग्य जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु देशव्यापी भ्रमण किया और मतदाताओं को उनके मत का मूल्य समझाया। वस्तुतः जन शक्ति की यह प्रथम विजय थी, जिसके द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधि राजकीय परिषदा में पहुँचे—

“खिलरी जनता हुई एव मत, चुना देश भक्तों को।
मिलने लग श्रेष्ठ जन प्रतिनिधि, प्रांतों के सत्तों को ॥
कांग्रेस के प्रतिनिधि पहुँचे—राजकीय परिषद् में।
जनता के मनचाहे पहुँच—शासकीय परिषद में ॥
सत्याग्रह की प्रथम विजय थी, जय का प्रथम चरण था।
पशुनीनों को महासिद्ध में—माना मिता धरण था ॥”

(गाथा सूत्र, सर्ग २३, पृ० ४०५)

जनता के प्रतिनिधि तो चुन गये किन्तु उनकी निर्धारित नीतियों को संचालित करने वाला अधिकारी जग विदेशी था, अब बात विलायत की हाथानी थी। इस ग्राहरी नीति में जनता को भाग नहीं मिला। जनता

विक्षुब्ध हो उठी। नेहरू जी पुनः प्रशासन के विरोध में जनमत तैयार करने लगे। इसी बीच कमला जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। वे मरणासन्न दशा को पहुँच गयी। विदेश में अध्ययन हेतु गयी पुत्री इन्दिरा और जेल से पति नेहरू ने आकर कमला को देखा तो स्तब्ध रह गये। पत्नी को विधिवत् समाल भी नहीं पाये थे कि बिहार के भयकर भूकम्प और बाढ़ के कारण अपार जन-धन की हानि ने उनका ध्यान आकृष्ट कर लिया। बिहार के जननेता राजेन्द्रप्रसाद के साथ नेहरू जी ने जनसेवा के कार्यों का संचालन किया। वे स्वयं बाढ़-पीड़ितों की सहायता कर रहे थे और उन्हें सब प्रकार से आश्वस्त भी कर रहे थे किन्तु—

“गूँजता था एक नारा ।
वह विकट भूकम्प था या थी प्रलय की क्रूर धारा ।
घूलि था ससार सारा ॥
मैं मरण के वक्ष पर इतिहास, मेरी गति अमर है ।
मैं क्षणिक विश्राम में हलचल, अचल की यति अमर है ॥
डूब जायेगी धरा ऐसा कभी सम्भव नहीं है ।
ओ परामव ! काल से हारा कभी वैभव नहीं है ॥
लोट जाओ क्रूर धारा ।”

(अनुताप, सर्ग २४, पृ० ४१६)

इस दैवी-प्रकोप से जनजीवन को मुक्त कराने के प्रयत्न पूर्ण भी न हो पाये थे कि नेहरू जी को पुनः बन्दी बना लिया गया। कमला का धैर्य टूट गया। कमला की मर्मव्यथा को कवि ने इन शब्दों में व्यजित किया है—

“ससुर गये परलोक, नाथ को—जेल ले गए जालिम ।
हाय ! मृत्यु शैया पर मुझको—दुख दे गए जालिम ॥
कह न पाई आज तक मन की व्यथा मन की कथा ।
क्या पता किसको कि मैं ने सिन्धु आँखों में मथा ॥
रोकती हूँ पर हृदय थमता नहीं, क्या हो गया ।
जान पडता है कि मेरा आज सब कुछ खो गया ॥”

(वही, सर्ग २४, पृ० ४२४)

अन्ततः कमला का निधन हो गया। कमला की अर्धा सवहन करते हुये जवाहर के मन-सकल्प को शब्दबद्ध करते हुए कवि कहता है कि वह

अद्वितीय देश सेविका थी क्योंकि देश की स्वतन्त्रता के लिए उसने सब प्रकार का त्याग किया और कष्ट सहे। उसका प्राणदान महान् उत्सर्ग का ही परिचायक है—

“सब सकल्प त्याग कर कमला, मुक्ति हेतु जीती थी।
स्वतन्त्रता के लिए दृगों में, सब आंसू पीती थी ॥

× × ×

लो मरघट आ गया, कहानी खत्म हो गई सारी।
प्राणदान दे गई देश को, एक पुष्प की नारी ॥”

(वही, सर्ग २४, पृ० ४३५)

द्वितीय विश्व युद्ध का समारम्भ हुआ। यह युद्ध इतना मयानक था कि घरती काँप उठी थी। महायुद्ध के भीषण क्षण में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हिटलर के शस्त्रस्त्रो से इसी युग में महाप्रलय ही जायगी। द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी परिदृश्य का काव्याकन कवि ने सकौशल किया है। एक अश प्रष्टव्य है—

“सैनिकों की टोलियाँ लावारिसों सी जल रही हैं,
जगलो में सड रहे शव, न कोई पास उनके
चीन कीवे तक घृणा करने लगे हैं,

× × ×

दृश्य ये बीमत्स मरघट से मयानक,
रुड-मुडो से मरे मैदान देखो,
वे भुजाएँ काल जिनसे काँपता था—
काल कवलित हो गई बन में पड़ी हैं,
चीटियाँ जिनको लिपट कर खा रही हैं,
रक्त, आमिष और मज्जा से लिपे मैदान देखो ।”

(सघात, सर्ग २५, पृ० ४४४-४४५)

ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से पूछे बिना ही भारत को युद्ध में घसीट लिया। फलस्वरूप कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलो ने त्यागपत्र दे दिए। गांधीजी ने सत्याग्रह का समारम्भ कर दिया। अंग्रेज युद्ध में धुरी तरह उलझ गये थे। भारतीयों से सहयोग प्राप्त हेतु ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन क्रिप्स के नेतृत्व में भारत भेजा और क्रिप्स ने विभिन्न प्रस्तावों द्वारा आश्वासन और

प्रलौभन दिए। इन्हीं दिनों सुभाषचन्द्र बोस ने प्रयासी भारतीयों की एक शक्तिशाली सेना का संगठन जापान में कर लिया था, जिसका नाम—'आजाद हिन्द फौज' था। वे भी भारत को स्वतन्त्र बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। अतः नेताजी ने नेहरू जी सहित भारतीय जननेतार्यों को परामर्श दिया कि अंग्रेज कभी भारत नहीं छोड़ेंगे, उनके आशवासन शोने से भरे हैं। अपने उद्देश्य का स्पष्टीकरण करने हुए सुभाष ने कहा—

'मैं ममी को मुक्ति देना चाहता हूँ,
 मैं दलितों को जिन्दगी की मुक्ति देना चाहता हूँ,
 मैं गुलामी की तकीरो को मिटाना चाहता हूँ,
 माँगने वाले कबीरो को बसाया चाहता हूँ,
 चाहता हूँ सन्त जिनमें शक्ति हो कुछ,
 शक्ति ही निज देश हित अनुरक्ति हो कुछ,
 व्यक्ति को मैं शक्ति का दीपक बनाना चाहता हूँ,
 मैं तुम्हारे हित स्वयं तक को मिटाना चाहता हूँ,
 मैं अन्धेरे को नया दीपक दिखाना चाहता हूँ,
 मन्त्र 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' गाना चाहता हूँ।'

(वही, सगं २५, पृ० ४४६)

कवि ने सुभाषचन्द्र बोस के जोश की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। सुभाष चन्द्र बोस सचमुच भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के महान् नेता थे। उनकी क्रान्ति भावना निष्कलुप, देश प्रेम निष्काम और सघर्ष निस्वार्थ था। इसीलिए द्वितीय विश्वयुद्ध के अवसर पर भारतीयों का आह्वान करते हुए उन्हें राष्ट्र-मुक्ति के लिए अनुप्रेरित करने हुए कहा था—

"इस तरफ से मैं बहूँ उस ओर से तुम,
 मुक्त नरलो देश निज तलवार से तुम,
 तुम, विजय पाओ, तुम्हारा देश होगा,
 हर गली पर राज्य करना, मुझे इसमें खुशी है।
 मैं तुम्हारे हित लड़ाई में सज्ज हूँ,
 चाहता हूँ मुक्त हो हर देश, जग में सब सुखी हो।
 नियम के पाषाण हूँ मैं,
 और अनुशासन प्रशासन में सभी निरत कर्मरत हूँ,
 व्यक्ति अपने देश-हित व्यक्तित्व अपना भूल जाये,

देश ही हो धर्म उसका, देश ही हो कर्म उसका,
व्यक्ति की आत्मा अखिल आलोक में हो,
देवता हर देश में दिव्याणु सा हो,
रण नहीं, यह अर्चना है।”

(वही, सर्ग २५, पृ० ४४७)

इसी बीच भारत में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का समारम्भ हो गया। भारतीय नेता अंग्रेजी-शासन की अवसरवादी कूटनीति से अवगत हो गए थे। अतः उन्होंने नेहरू के नायकत्व में पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग की। एक ऐसी व्यापक क्रान्ति-भावना जन-जन में जाग उठी, जिसने अंग्रेजी प्रशासकों को दहला दिया। वीर जवाहर ने अपने सकल्प को इस प्रकार व्यक्त किया—

“व्यापक क्रान्ति भावना जागी, जन जन में मन-मन में।

× × ×

वायसराय, गवर्नर, सेना, पुलिस, दहल थी सब में।

स्वतन्त्रता का महासागर था, चहल पहल थी सब में ॥

× × ×

जन जन के मन घने जवाहर, झण्डा फहराते थे ॥

ध्वज की लहरो से घरती के, सागर लहराते थे ॥

कहते थे खम ठोक जवाहर, हम स्वतन्त्रता लेंगे।

या तो आजादी लेंगे हम, या जीवन दे देंगे ॥”

(प्रवरण, सर्ग २६, पृ० ४५६)

जवाहर ने कहा कि अब ब्रिटिश शासन समाप्त होगा। या तो हम आजाद होंगे या मर मिटेंगे। देशवासियों को स्वाधीनता-सगर में प्राणोत्सर्ग के लिए आहूत करते हुए उन्होंने कहा—

“चाहे सम्मुख काल आ अडे, पीछे हम न हटेंगे।

सम्पा नाचे, अणु धम बरसें, आगे वीर डटेंगे ॥

शपथ हमें है भारत माँ की, शपथ ध्वजा की हमको।

युद्ध क्षेत्र से नहीं हटेंगे, बिना हटाये तम को ॥

फर फर उड़ता हुआ तिरगा, जन जन का तनमन धन।

इस झण्डे से बड़ा नहीं है—तन मन धन या यौवन ॥

इस झण्डे को उठा बढ चलो, स्वतन्त्रता के रण में ।

आओ प्यारे धीरो ! आओ, इन्कलाव वण वण में ॥”

(वही, सर्ग २६, पृ० ४५६)

आठ अगस्त सन् १९४२ का ऐतिहासिक दिवस आया । अंग्रेजों ने सभी भारतीय नेताओं को बन्दी बना लिया । कवि के अनुसार यद्यपि जवाहर बन्दी थे किन्तु उनका श्रान्तिमन्त आह्वान जन-जन में गूँज रहा था । प्रत्येक देश-वासी आज आत्मोत्सर्ग के लिए सन्नद्ध था—

“नेता बन्दी, बन्द नहीं था श्रान्तिदूत का नारा ।

कहीं ताप से आग घघकती, और कहीं अँगारा ॥

× × ×

एक जवाहर बन्द कर दिये, कोटि जवाहर जागे ।

करने या मरने को अगणित, ये मशाल से आगे ॥

चली गोलियाँ, रुके न सैनिक, माता की जय बोले ।

मानो मन्दिर में भक्तों के स्वर गूँजे बम भोले ॥

कट-कट कर शीश गिरे धरती पर उठ-उठ बडे सिपाही ।

मरने वाले से आगे था, बढ़ने वाला राही ॥

× × ×

सब शहीद होने को आकुल, मैं आगे बढ जाऊँ ।

पूल पुजारी से बहता था, पहले मैं चढ जाऊँ ॥”

(वही, सर्ग २६, पृ० ४६३)

सन् ४२ में जो अदम्य उत्साह जन जीवन में उमड़ा था, वह अभूत-पूर्व था । स्वाधीनता पर्व पर मरण को महोत्सव मानकर प्राणोत्सर्ग करने वाले देश भक्त कोटि कोटि की सख्या में निकल पडे थे । इन देश भक्तों के सकल्प और उत्साह को कवि ने इस प्रकार शब्दांकित किया है—

“बलिदानों की चाह भरी थी-हर जवान के मन में ।

ब्रजा उठाने की इच्छा थी हर उठते यौवन में ॥

जेल भेज दो, फाँसी दे दो, तोपों से उडवा दो ।

तन मन धन सब कुकुरं करालों गोलों से फुकवा दो ॥

सब सह लेंगे स्वतन्त्रता हित, मिटने को हम आये ।

सर से कफन बाँध आये हैं, शीश हाथ पर लाये ॥”

(वही, सर्ग २६, पृ० ४६६)

इन देश भक्तों में स्वानन्द-चेतना का आह्वान लोक-नायक नेहरू ने ही किया था। जवाहर एक ऐसे आलोक स्तम्भ के समान थे जिनमें जन-जन के उर को आलोकित किया। वे अमरदीप थे, जिन्होंने प्रत्येक जन के चेतना-दीप को दीप्तिमान किया। कवि के शब्दों में—

“एक दीप यह देश दीप है, अमर जवाहर प्यारा।
संकीर्तन हम युगनायक के, वह आँसों का तारा ॥
हम सब उसकी वाणी के पग हैं, हम सब उसके नारे।
यह मत समझो शलम जल गये, शलम बने अंगारे ॥”

(वही, सर्ग २६, पृ० ४६६)

‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन एक अभूतपूर्व क्रान्ति-प्रयाण था। इस प्रयाण की ओर प्रथम चरण लोकनायक नेहरू ने चढाया था, किन्तु कालान्तर में करोड़ों कदम इस ओर बढ़ते गये। और प्रत्येक बढ़ता कदम बलिदान का कीर्तिमान सस्थापित करने के लिए कृत संकल्प था। अस्तु, जवाहर को बन्दी बना कर भी अंग्रेजी प्रशासक जनशान्ति को शान्त करने में सफल न हो सके। कवि के शब्दों में—

“आओ, दो बलिदान देशहित, गाता था अंगारा।
जाओ, हटो छोड़ दो भारत या कण-कण का नारा ॥

× × ×

समय आ गया भारत छोड़ो, वर्ना भिट जाओगे।
अतिथि, चले जाओ आदर से, वर्ना पछताओगे ॥

× × ×

बन्द जवाहरलाल किन्तु हर प्राणी मतवाला है।
स्वतन्त्रता का अन्तिम मोर्चा, हर मनुष्य माला है ॥

× × ×

देखा जिघर उधर ही देखी-स्वतन्त्रता की ज्वाला।
आजादी की आग राग से-वाँप उठा तम काला ॥

(वही, सर्ग २६, पृ० ४६६-४७१)

‘सन्तापन’ शीर्षक २७वें सर्ग में कवि ने भारत-विभाजन की पृष्ठभूमि का मर्मन्तिक चित्रण किया है। विभाजन के लिए ललनाओ के सुहाग लुटे, बहनों के रक्षा बन्धन टूटे, बच्चों के सहारे लड़खड़ाये, बालकों के भाग्य ढबे,

कुमारियों की लाज लुटी और राजनीतिक कुत्सा का वीरस्त, कलुपित और नृशस कांड देखकर जन-नेता सतप्त हो उठे। लोकनायक नेहरू का हृदय सन्तप्त था यह सोचकर कि स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व ही भारत का एक अंग विदेश बन जायगा तथा गंगा और यमुना की धाराएँ बँट जायेंगी। जवाहर की सन्तप्त मनोदशा का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि—

“स्वतन्त्रता आने से पहले-कितना रक्त छनेगा।
 क्या मेरे भारत में निश्चित नया विदेश बनेगा ॥
 क्या गंगा-जमुना का पानी दो धारों में होगा।
 क्या अभिप्रेक देश का मेरे सहारों में होगा ॥”

(सन्तापन, सर्ग २७, पृ० ४७८)

देश को मुक्त कराने के लिए जननेताओं को विभाजन रूपी विषपान करना पड़ा। अन्ततः लोक और लोकनायक के अथक प्रयत्नों तथा अप्रतिम बलिदानों से भारत माँ की दासता के बन्धन टूटे। ‘आलोक किरण’ फूटी। भारत स्वतन्त्र हुआ। लाल किले पर ‘विजयी विश्व तिरंगा फहराया। स्वतन्त्रता की आलोक किरण से जनमानस जगमगा उठा। कवि ने स्वाधीनता की देवी का अभिनन्दन करते हुए राष्ट्र के अभ्युत्थान और जवाहर तथा जनता-जनार्दन के सुखद भविष्य के लिए मांगलिक कामना इस प्रकार की है—

“अमर ज्योति आलोक किरण हो, ‘पाराशरि के स्वर हो।
 स्वतन्त्रता की उजियाली से बिपा-दीप विषधर हो ॥
 जया, जवाहर ज्योति, जनार्दन ? जय ब्रह्मा की वय हो।
 अण्वोद्भवा ! आओ गाओ द्रव्यार्जन अक्षय हो ॥”

(आलोक-किरण, सर्ग २८, पृ० ५०३)

मुक्तजन मानस ने स्वाधीनता की देवी का मुक्त मन से अभिनन्दन किया। देश ने गांधी जवाहर, सुभाष, पटेल, राजेन्द्र प्रसाद प्रभृति नेताओं के प्रति आभार प्रगट किया जिनकी त्यागमयी कर्मठ साधना से स्वतन्त्रता का प्रकाश भारत में फैला। नेहरू की प्रशस्ति में कहा गया—

“धन्य धन्य वह मानवेन्द्र जो दीप लिए आता है।
 मानो इन्द्रपुरी को अपने हाथों पर लाता है ॥
 जय जय जय धरणेन्द्र ? धरित्री धन्य तुम्हारी गति से।
 मुक्त ! देश को मुक्ति मिली है-अगारों की अति से ॥”

(मुक्तिपूजा, सर्ग २६, पृ० ५०७)

किन्तु नेहरू जी ने अपने भाषणों और व्याख्यानोँ में सर्वत्र ही स्वाधीनता-प्राप्ति का ध्येय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिया । उन्होने देश पर बलिदान होने वाले असह्य ज्ञात-अज्ञात देशमक्तों का कृतज्ञतापूर्वक यथावसर पुण्य-स्मरण किया । नेहरू जी ने कहा कि स्वाधीनता का इतिहास शहीदों ने सुर्ख-स्याहो से और माँ बहिनो ने आँसुओं से लिखा है । उन्होने स्वाधीन राष्ट्र को जन-सम्पदा घोषित किया । उन्होंने कहा कि राष्ट्र का नव-निर्माण शक्ति, धर्म और साधना से ही सम्भव है—

“गा रहा घरणेन्द्र पूजा के स्वरो मे,
ओ महामानव ! धरा यह धन्य तुझ से ।

× × ×

मुक्ति का स्वागत नये इतिहास से है,
यह नया इतिहास बदला या पुरातन फिर नया है,
सिद्धि जनता, साधना जनता, प्रजा राजा बनी है,
यह सभी का देश है अब, राज्य है इस पर सभी का,

× × ×

मन्दिरों में देवताओं की नई आराधना यह,
शक्ति से, धर्म से, हृदय से, बुद्धि से, शाश्वत स्वरो से ।”

(वही, सर्ग २६, पृ० ५१२-५१३)

'मानवेन्द्र' महाकाव्य के 'चतुर्थ खण्ड' के 'धर्माचरण' शीर्षक ३०वें सर्ग में कवि ने स्वतन्त्र भारत की शासन व्यवस्था के आदर्श रूप का निरूपण किया है जिसका निर्देश राष्ट्रपिता गांधी ने लोकनायक नेहरू को दिया । वापू ने जवाहर को कहा कि देश का पुनर्जन्म हुआ है, तुम दिवाकर की भाँति तप कर कठोर साधना द्वारा देश के जन जन की सेवा का द्रत लो । राजधर्म को तप-श्चर्या मानकर उसका निर्वाह करो । शासन का ऐसा आदर्श रूप निमित्त करो जो सर्वहित सबद्धक हो—

“बीर केसरी ! राजधर्म का चरण शुरू होता है ।
राजा वह है जो जनताहित-तन मन धन खोता है ॥
मानव थे, अब मानवेन्द्र हो, निज पथ भूल न जाना ।
सिंहासन पर राजधर्म को, तप तप धरुण निमाना ॥

मानवेन्द्र ! तेरे शासन को-कोई ताप न धरे ।
 दैहिक दैविक मौक्तिक दानव-चरण तले हो तेरे ॥”

(धर्माचरण, सर्ग ३०, पृ० ५२७)

इसी बीच काश्मीर पर पाक आक्रमण हुआ, जिसका भारतीय सेनाओं ने मुँहतोड़ उत्तर दिया । देश की एकता और जनतन्त्र की सार्थकता के लिए सरदार पटेल के कूटनीतिक प्रयासों से रियासतों को मिलाया गया । जन-तन्त्रीय व्यवस्था में राजतन्त्र की शासन-पद्धति बाधक ही थी, अतः उसका निवारण आवश्यक था । क्योंकि—

“प्रजातन्त्र का अर्थ प्रजा का, राज्य प्रजा का धन हो ।
 प्रजातन्त्र के सिंहासन पर कोटि कोटि का मन हो ॥
 जन जन मानवेन्द्र बन जाये, प्रजा राज्य हो ऐसा ।
 प्रजातन्त्र के सगम पर है—राज्यतन्त्र यह कैसा ॥”

(जन मन, सर्ग ३१, पृ० ५४४)

बापू ने स्पष्ट शब्दों में मानवेन्द्र को बतला दिया कि स्वाधीन—भारत के विधान और शासन का लक्ष्य जन-कल्याण ही है । जन-जीवन की विषमता का सभी स्तरों पर निवारण स्वशासन का मूलभूत प्रयोजन है । भारत के प्रधानमन्त्री से बापू ने अपेक्षा की कि—

“मानव का मन अमृत स्रोत हो, कर्म करो अब ऐसे ।
 ससृति धर्म दीप हो जाए, धर्म करो सब ऐसे ॥
 अरे ! राज्य का अर्थ विषमता मिटे सरस ही जन मन ।
 जनहित स्वयं समर्पित कर दें-जन जन सब तन मन धन ॥
 × × ×
 व्यर्थ सभी सघर्ष अगर जन-जनहित रहें न जीते ।
 व्यर्थ कर्म सब जो जनता के पान रह गये रोते ।
 × × ×
 सिद्धि मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, जनता के अर्चन से ।
 रत्न मिलेंगे, अमृत मिलेगा-जनता के मन्थन से ॥”

(वही, सर्ग ३१, पृ० ५४७-५४८)

‘मृज्ज सोपान’ शीर्षक ३२ वें सर्ग में कवि ने राष्ट्र निर्माण की योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का वर्णन करते हुए कहा है कि—

“पढ अनन्त के गीत प्रकृति मे मुखर हुई युग मापा ।
मानवेन्द्र के मुख से निकली, जन जन की अभिलाषा ॥
धन्धे बढ़ने लगे देश मे—यन्त्रो की गतिविधि से ।
बड़े-बड़े उद्योग खुल गए—यहाँ वहाँ की निधि से ॥”

(सृजन सोपान, सर्ग ३१, पृ० ५६६)

देश स्वाधीन हुआ, स्वशासन हुआ और सर्वतोमुखी विकास के कार्यक्रम भी बने, किन्तु पूँजीवादी तथा साम्प्रदायिक शक्तियाँ देश के जन-मन का शोषण भी करती रही । स्वार्थी-नस्व राष्ट्रीय-जीवन को खोखला बनाते चले गए । सामान्य जन की शोचनीय दशा और अन्तर्दाह को कवि ने इन शब्दों मे व्यजित किया है—

“भारत की प्रतिभा अधीर है, अर्चन अभी अधूरा ।
जब तक है अनर्थ जन-मन मे, तब तक अर्थ न पुरा ॥

× × ×

यह कसा उत्थान, पतन के—पूत आश्रमण करते ।
मन मे इतना गरल भर गया, मधु पी पी कर मरते ॥

× × ×

बढ़ते जाते स्वार्थ देश पर, आँधी आती जाती ।
भव्य भावना दीप जलाती, हवा बुझाती जाती ॥”

(अन्तर्दाह, सर्ग ३३, पृ० ५७८)

कवि पश्चात्ताप पूर्ण शब्दों मे कहता है कि देश का शासन बदल गया किन्तु देश वासी नहीं बदले । देश की सम्पदा पर पूँजीपति नाग की भाँति शोषण की युण्डली मारे बैठे हैं । लाखों शहीदों के बलिदान से जो धरती आजाद हुई वही शोषण से पीड़ित होकर अमू बहा रही है । लाखों आस्थाएँ, जिन्होंने, सिन्दूर को राख मे बदलकर देश के भाग्य को बदला वे व्यथित होकर आहें भर रही हैं । इसी प्रकार यदि विपमता का विस्तार होता गया तो स्वतन्त्रता सक्ल मे पड सकती है । अस्तु, कवि ने राष्ट्र को सजग करते हुए कहा कि—

“अमर गरीदों की छाती है, बलिदानों की श्रो है ।

कोटि कोटि लालों की निधि है, अभिमानों की श्रो है ॥

× × ×

यह गुन कर्मों की छाया है, बड़ी तपस्या का फल ।

यह जीवन की अमर ज्योति है, नयनों का गाजल ॥

इस पर आँच न आने पाये, सावधान रखवालो ।
इस की जय के गीत छाँह मे, थम साजो पर गालो ॥”

(अन्तर्दाह, सर्ग ३३, पृ० ५८७)

नवस्वतन्त्र राष्ट्र की दारुण परिस्थितियों ने राष्ट्र नायक नेहरू को चिन्तित बना दिया । उन्होंने कहा कि बापू के तप और शहीदों के बलिदान से अर्जित स्वातन्त्र्य सम्पदा को हम यो नहीं सुटने देंगे । नेहरू जी और अधिक शक्ति से राष्ट्र के अम्बुदय के लिए कृतसकल्प हुए —

“स्वतन्त्रता को दुखी देखकर, दुखी हुए नरनाहर ।
जनता के हित जनशासन मे, तपने लगे जवाहर ॥

× × ×
पर जब तक माँ ! श्वास देह मे, हार नहीं मानूँगा ।
जीते जी जग के जीवन को, नार नहीं मानूँगा ॥

× × ×
जग का सारा विष पी लूँगा, माँ ! मतकर इतना गम ।
तब तक जलज नहीं सूखेंगे जब तक रविशशि का दम ॥”

(वही, सर्ग ३३, पृ० ५९३)

स्वतन्त्रता रूपी अमृत के साथ साथ राष्ट्र को विभाजन रूपी गरल भी मिला । विभाजन के परिणाम स्वरूप देशव्यापी साम्प्रदायिक दंगे प्रारम्भ हो गए । कवि के शब्दों में—

‘स्वतन्त्रता के दीप जले तो—वही रक्त की धारा ।
पाकिस्तान बना क्या, जीवन—बना जहर अगारा ॥
मानव की वह नर विभीषिका—बढती ही जाती थी ।
हिन्दू मुस्लिम रक्तपात मे—रक्तोपल धाती थी ॥”

(सूर्यास्त, सर्ग ३४, पृ० ५९५)

बापू नोआखली पहुँचे । उन्होंने असह्य समाएँ समायोजित की । हिन्दुओं और मुसलमानों को मानवता की टुहाई देकर राष्ट्रीय एकता का महत्व समझाया । बापू के अल्पहार रूपी अनशन तथा प्रार्थना समाजों का अपेक्षित प्रभाव भी हुआ । हत्यारों भी लज्जित होकर उनके आगे नतमस्तक हो गए, चूँखार मन द्रवित हो गए, रक्तिसवर्ण नेत्र आँसू बहाने लगे और मरघट

सदृश्य उजडा जीवन पुन लहलहा उठा । यद्यपि बापू का विरोध भी किया गया किन्तु वे अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए । कवि के शब्दों में एक लँगोटी वाला धरती का विषपान शिव के समान कर रहा था—

“विजय कर्म की, जीत दान की, धर्म फला करता है ।
सघर्षीं में जीने वाला-कभी नहीं मरता है ॥
धरती का विष पीने निकला-एक लँगोटी वाला ।
दिशा दिशा में घूम रहा था-एकाकी उजियाला ॥”

(वही, सर्ग ३४, पृ० ५६६)

इधर दिल्ली में भी साम्प्रदायिक दगे मडक उठे । बापू ने दिल्ली आकर अपनी प्रार्थना सभाओं में हिन्दू मुस्लिम एकता तथा ईश्वर-अल्ला के अभेदत्व का प्रतिपादन प्रारम्भ किया । किन्तु अन्धे साम्प्रदायिक तत्त्वों ने पड्यन्त्र रचकर तीन गोलियाँ दागी और युगपुरुष शिव को शान्त कर दिया । काल के क्रूर नयन की दृष्टि से युगद्रष्टा बापू भी न बच सके—

“तमी काल ने क्रूर नयन से-राष्ट्रपिता को देखा ।
पुण्य भूमि पर स्वर्ग भूमि पर-खिची रक्त की रेखा ॥
नमन काल ने किया और फिर-तीन गोलियाँ दागी ।
युग का शिव सो गया शान्ति से-सूर्य रश्मियाँ भागी ॥”

(वही, सर्ग ३४, पृ० ६०१)

बापू का निधन इतना दुःखद था कि सर्वत्र करुणा का परिदृश्य व्याप्त हो गया । चन्दा और सूरज रोये, विश्व शून्य हो गया, चेतन जड हो गए, मेदिनी करुणा विगलित होकर मातम मना रही थी । बापू के अवसान पर लोकनायक नेहरू इतने शोक सन्तप्त थे कि मानो सर्वस्व लुट गया हो । गांधी की चिता के सन्निकट खड़े शोक सन्तप्त जवाहरलाल की मनोदशा को अंकित करते हुए कवि ने लिखा है—

“जो अनाथ का नाथ आज वह—है अनाथ यह देखो ।
चिता किनारे अश्रु पोंछता—मानवेन्द्र वह देखो ॥
आह ! जवाहरलाल आज यह—खड़ा शून्य में ऐसे ।
जन्म जन्म में ज्ञान प्राप्त कर—ज्ञान भ्रमित हो जैसे ॥
जैसे सिद्धि प्राप्त कर कोई—विस्मृति में खोया हो ।
जैसे योगसिद्धि का फल पा—सिद्ध पुरुष सोया हो ॥”

(वही, सर्ग ३४, पृ० ६०४)

‘भावलोक’ शीर्षक ३५वें सर्ग में कवि ने स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्र के नवनिर्माण और विश्वशांति के लिए किए गये नेहरू जी के महाप्रयासों का समोल्लेख किया है। लोकनायक नेहरू ने यह महत् सकल्प किया था कि राजतन्त्र की विडम्बनाओं और छलछद्मों से सन्नत भारतीय जन जीवन को सत्य, श्रम, कर्तव्यनिष्ठा और स्वतन्त्र साधना द्वारा अनाद्युक्त राष्ट्र के रूप में बदलूँगा। निर्माण के इस पुनीत सकल्प का शब्द-चित्र द्रष्टव्य है—

“सत्य से, शिव से घरा की धारती होगी,
आरती श्रम से, सभी के धर्म के फल फूल,
मृत्यु से ऊपर रहेगे कर्म की होगी
प्यार से सौन्दर्य में सौरभ रहेगा,
शक्ति हाथों में लगन में महकती होगी।
ये सभी निर्माण करने हैं मुझे पावन घरा पर—
जो घरा पर हो चुके हैं, हो रहे, होते रहेंगे,
दीन हीनो के अभावों को हरेंगे जो।”

(भाव लोक, सर्ग ३५, पृ० ६०६)

स्वराष्ट्रीय अभ्युदय के साथ-साथ नेहरू जी ने पञ्चशील के सिद्धान्तों, सह-अस्तित्व की भावना और गुट निरपेक्ष तटस्थ वैदेशिक नीतियों के प्रचार-प्रसार द्वारा विश्व में शान्ति और सुरक्षा की भावना उत्पन्न की। मानवोत्थान के चिरन्तन सिद्धान्तों के प्रसार हेतु उन्होंने विश्वव्यापी भ्रमण भी किया। नेहरू जी के विश्व मानवतावादी प्रयासों के सम्बन्ध में कवि का कथन है कि—

“देश देश ने बात सुनी यह, देश देश ने मानी।
दीप जलाने लगा विश्व में, वह दीपों का दानी ॥
मानवेन्द्र युग पुरुष जवाहर, दीप दिखाता घूमा।
पञ्चशील के सिद्धान्तों के—सबक सिखाता घूमा ॥
कमी चीन में, कमी रूस में, कमी एशिया भर में।
पथ दिखाता भ्रमण कर रहा, दीपक डगर डगर में ॥”

(गन्ध पवन, सर्ग ३६, पृ० ६२७)

नेहरू जी ने एशिया और अफ्रीका के दुर्बल और पराधीन राष्ट्रों के मुक्ति-सघर्षों का भी समर्थन किया। मानवता के बल्याण वा जो पावन सन्देश गौतम और ईसा ने दिया था, वही युगवाणी के रूप में लोकनायक नेहरू के मुख से सरस्वती बल्याणी वा स्वर बन कर मुखरित हुआ—

"देते हैं सन्देश मेल का, सहअस्तित्व सिखाते ।
मानवेन्द्र मँझघार पी रहे, तट का दीप दिखाते ॥
जो सदेश दिया गीतम ने, वही गीत गाते हैं ।
जो संदेश दिया ईसा ने, वह ये फँलाते हैं ॥
मानो नीति पुरुष के मुख से, मुखर विदुर ये वाणी ।
मानो शान्ति पुरुष के मुँह पर, सरस्वती कल्याणी ।"

(वही, सर्ग ३६, पृ० ६३६)

मानवता के सुखद मविष्य के मगलाकाक्षी मानवेन्द्र के अथक प्रयत्न अभी चल ही रहे थे कि पड़ोसी और भाई राष्ट्र चीन ने धोखे से अपनी बर्बर विस्तारवादी आकांक्षाओं की सम्पूर्ति हेतु भारत की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया । हिमालय रक्त रजित हो गया । युगो से भारत के गौरव का रक्षक स्वयं रक्षा के लिए पुकारने लगा । देश की मान-मर्यादा पर आँच आती देखकर जवाहर नरनाहर बनकर हूँकार उठे । सम्पूर्ण राष्ट्र को बलिदान करने के लिए आह्वान किया । उन्होंने कहा—

"यह धरती अभिमानो से, यह धरती बलिदानो से ॥
बलिदानो से सीमा रक्षा, बलिदानो से होती जय ।
तप से सिद्धि मिला करती है, तप से सुरमित होती वय ॥
स्वतन्त्रता बलिदानो की निधि अरमानो की थाती है ।
फूलो के मिस मौन धरा यह, वीरो से मुस्काती है ॥
होगी जीत जवानों से, यह धरती बलिदानो से ॥"

(सीमाग, सर्ग ३७, पृ० ६४६)

लोकनायक की वाणी का विलक्षण प्रभाव हुआ । सम्पूर्ण राष्ट्र उत्सर्ग के लिए सन्नद्ध हो गया । कोटि-कोटि स्वरो में लोकनायक की ही अनुगूँज सुनाई दी कि मर मिटेंगे किन्तु भारत की मान-मर्यादा को खर्वित नहीं होने देंगे । दुश्मन से लोहा लेने को सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट हो गया । देश में एकता, बलिदान और राष्ट्रमक्ति का अपूर्व भावोदधि तरंगित हो उठा—

"भारत की मिट्टी मिट्टी से-गूँजे स्वर धरती पर ।
मिट जायेंगे, धरा न देंगे, सदा सहायक शकर ॥
रक्त बहुत है पर पीने को दान नहीं हम देंगे ।
मर जायेंगे स्वतन्त्रता का-मान नहीं हम देंगे ॥

बण-रुण की आवाज यही थी, भारत मर हैवारा ।
तन से नाता छोड़ युद्ध में हर-सैनिक फुँकारा ॥
कोटि कोटि स्वर एकहो गये-कोटि कोटि पगमचले ।
बालक बदले, बूढ़े बदले, भोले भ्रकर बदले ॥”

(वही, सर्ग ३७, पृ० ६५४)

सम्पूर्ण राष्ट्र ने पूरी शक्ति से यद्यपि आक्रान्ता से लोहा लिया और उसे ढकेल भी दिया किन्तु आकस्मिक आक्रमण के कारण कुछ सीमान्त प्रदेश शत्रु हडप गया । लोकनायक नेहरू को राष्ट्रीय क्षति से मानसिक आघात पहुँचा । नेहरू जी की शारीरिक रुग्णता के प्रति समय-समय पर इन्दिरा जी ने चिन्ता भी प्रकट की । किन्तु मानवेन्द्र ने अपने अपराजेय साहस के बल पर अपनी कर्मनिष्ठा की ज्योति को अमद और प्रज्ज्वलित ही रखा । पुत्री की चिन्ता का निवारण करते हुए उन्होंने अदम्य उत्साह से भरे स्वर में कहा—

“जब तक तन में श्वास इन्दिरा, तब तक मैं न रुकूँगा ।
वेटी ! किसी बूट के आगे-हरगिज नही झुकूँगा ॥
सुते ! देह का अर्थ चले तन, पाप पलायन करना ।
दुख दीप बन जाते पथ के, दुखों से क्या डरना ॥

×

×

×

दसों दिशाओं में जाना है, अम्बर में जाना है ।
सागर में गाना है मुझको, पर्वत पर गाना है ॥”

(ध्रुवो मृत्यु, सर्ग ३८, पृ० ६७३)

जीवन के अन्तिम क्षण तक नेहरू जी इसी उत्साह और निष्ठा से कर्मरत रहे । किन्तु मृत्यु ध्रुव सत्य है । बराल काल ने माक्षी की भाँति एक दिन जवाहर गुलाब को जीवन वृन्त से तोड़ लिया । नेहरू के निधन की सूचना से सम्पूर्ण राष्ट्र शोक सिन्धु में डूब गया । मानवेन्द्र के देहावसान पर दिशाएँ रो पड़ी । चराचर में शोक-संवेदना परिव्याप्त दृष्टिगत हुई । शोक-सन्तप्त प्रकृति को चित्राकित करते हुए कवि ने लिखा है—

“हर दिशा से रुदन गीत आने लगे ।
दर्द बेहोश मातम मनाने लगे ॥
चाँद तारे रुके, सूर्य का दम घुटा ।
मृत्यु के हाथ से ब्रह्म कँसा लुटा ॥

×

×

×

सिन्धु वेहोश था, पेड वेहोश थे ॥
 शोक ऐसा बड़ा, शब्द खामोश थे ।
 हर दुआ रो पड़ी, हर हवा रुक गई ।
 हर दिशा का नमन, हर ध्वजा झुक गई ॥
 आह ! शशि सो गया, आह ! रवि मी गया ।
 आह ! क्या हो गया, आह क्या हो गया ॥”

(वही, सर्ग ३८, पृ० ६७८)

नेहरू के निधन पर विश्व भर में शोक सवेदनाएँ प्रगट की गयीं, राष्ट्र-ध्वज झुक गए, कवियों ने नानाविध भावाजलियाँ समर्पित कर युगपुष्प का स्तवन किया । ‘मानवेन्द्र’ के रचयिता ने पश्चातापपूर्ण स्वर में कहा है —

“तुम मरण पर भी वरण हो, युग युगान्तर के चरण तुम ।
 दान धरती के गगन को, देवताओं के वरण तुम ॥
 जन्म ले तुम को धरा की वेदना हरनी पड़ेगी ।
 धर धरा ! धीरज मरण की अति सहन करनी पड़ेगी ॥”

(वही, सर्ग ३८, पृ० ६८७)

राष्ट्रनायक नेहरू के पश्चात् भारतीय जीवन में परिवर्तन के कुछ परिदृश्य उमरे । परिवर्तन के भ्रम में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी—पाक आक्रमण । इस अवसर पर पुन. देश के नीतिहाली ने प्राणोत्सर्ग कर राष्ट्र-रक्षण किया । इस अवसर पर राष्ट्र प्रेम का उदात्त स्वरूप सर्वत्र दृष्टिगत था । देश के जन जन का एक ही नारा था—

“भारतवर्ष अजेय हमारा, झडा नहीं झुकेगा ।
 कह दो झन्झाओं से कह दो—दीपक नहीं बुझेगा ॥
 × × ×
 देशहित जीना हमारा, देशहित मरना हमारा ।
 देश मन्दिर, देश माला, देश सूरज, देश तार ॥”

(परिवर्तन-सर्ग ३६, पृ० ७१२-७१३)

‘शेष पुष्प’ शीर्षक काव्य के अन्तिम अर्थात् ४० वें सर्ग में कवि ने दार्शनिक शैली में नेहरू के आविर्भाव को नारायण के अवतरण की सजा दी है । सर्ग में कवि ने मानवता के अम्बुदय की मंगल-वामना की है—

“भूमा धन्य वने मानव से, शक्ति यज्ञ से सुख हो
 शिव के चरणों में कविता का, शैल-मुता सा मूल हो ।

नति नति, वा गठ बन्धन हो, दोष पुण्य की जय हो ।
 धर्म हो सब दुर्वृत्ताओं को, आत्मोन्नति निर्मय हो ।”

(बगी, सर्ग ४०, पृ० ७२७)

इस प्रकार लोचनापर जवाहरमाल नेहरू के व्यक्तित्व एवं वृत्तित्व का समग्र प्रमाणित 'मानवेन्द्र' महाकाव्य ने माध्यम से अनुशीलन करने के पश्चात् हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये बट्टमुग्गी प्रतिभा के धनी थे। इस सम्बन्ध में डॉ० भागीरथ मिश्र का यह बचन उद्धरणीय है कि—“पठित नेहरू का व्यक्तित्व और जीवन इतना बट्टमुग्गी था कि उनको हिन्दी निश्चय पदों के धरे में बाँधना सम्भव नहीं। ये धर्मस्थानों में परम धार्मिक के रूप में दित-लायी पढ़ते थे। निवारगाट में निवारों, गेल बूढ़ के भँदान में शिनाही, बला-कारों के बीच बला मगंज, साहित्यकारों के बीच बूढ़ान साहित्यिक, राजनीतियों के मध्य में दूरदर्शी राजनीतिज्ञ तथा सामान्य जन एवं मजदूरों के बीच उनसे अपन रागे बन जाते थे। मैं नहीं समझता, सत्तार का कोई भी अन्य महापुरुष व्यक्तित्व के इस लचीलेपन और विविधता से सम्पन्न था। यह विविधता उनके व्यक्तित्व की परिपूर्णता है।”^८ युगपुरुष नेहरू के व्यक्तित्व वैविध्य को 'मानवेन्द्र' के रचयिता ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

“सेवादल में सेनानी थे, टपकों में हलधर थे ।
 श्रमिकों में श्रमसाध्य सिद्ध थे, देवों में शंकर थे ॥
 विद्वानों में विद्याधन थे, भावुकता में कवि थे ।
 शान्त चन्द्रमा से शीतल थे, अन्धकार में रवि थे ॥
 ऋषियों में पुक देव सहस्र थे, तारों में ध्रुव तार ।
 फूलों में थे कमल फूल वे, गुण थे ग्यारे न्यारे ॥
 शीता सी शाश्वत वाली थी—उस अद्भुत नेता में ।
 शायद यही मिला ह्यापर में, और यही भेता में ॥”

(अनुताप, सर्ग २४, पृ० ४२०)

इस महान् देश को महान् नेतृत्व सदैव प्राप्त होता रहा है, किन्तु नेहरू जी के नेतृत्व का वैलक्षण्य, उसकी आयाम विस्तृति और एकत्र छत्रता में है। उन्होंने पराधीन भारत के स्वाधीनता आन्दोलन और स्वाधीन भारत के निर्माणोन्मुख स्वरूप दोनों का ही अद्वितीय नायकत्व किया। स्वातन्त्र्योत्तर भारत के

बसुधरा के पार्थिव अस्तित्व में विलीन होने की अदम्य आकांक्षा प्रगट की थी। काव्य के अन्तिम सर्ग (शेष पुरुष) की रचना में कवि का मन्तव्य नेहरू जी को नर के रूप में नारायण का अष्ट सिद्ध कर उनकी अतिमानवीय शक्तियों को प्रमाणित करना रहा है किन्तु कवि की यह श्रद्धास्पद भावदृष्टि विज्ञान युग के प्रबुद्ध पाठक वर्ग की तर्कमूलक जिज्ञासाओं और विवेक सम्मत आस्थाओं को कितना आश्वस्त कर सकेगी, यह चिन्तनीय है ? प्रश्नचिह्नों के अन्तराल में उभरे इन कतिपय रचनात्मक प्रुटि सकेतों के अतिरिक्त अपने सम्पूर्ण रूप में 'मानवेन्द्र' एक श्रेष्ठकाव्यकृति है। 'मानवेन्द्र' के महाआकार में काव्यनिबद्ध होकर लोकनायक नेहरू के विराट व्यक्तित्व ने जिस महानता और महाघंता का वरण किया है, वह उन्हें काव्य-कला के चिरन्तन क्षितिज पर मृत्युजयी बना कर अमरत्व प्रदान करने वाली है। इस महान् लक्ष्य-सिद्धि की दृष्टि से 'मानवेन्द्र' सर्वथा अभिनन्दनीय महाकाव्य-कृति है।

तन से तोड़ जनेऊ हिन्दू, शिखा छिपाते जाते,
माला डार गले का चन्दन, टीका त्वरित मिटाते ।”

(सर्ग १, पृ० १६)

नवाब के आतक के कारण हर हर महादेव की ध्वनि मौन हो गई थी । गुरद्वारो की प्रभा पाप का लोहा मान चुकी थी । ऐसे वातावरण में अवतरित हुए—गुरु गोविन्द । वे बायाल्वास्या से ही निर्माक, दृढचेता और स्वाभिमानी थे । नवाब की सवारी को आती देख जहाँ सामान्य जनमन मे सत्रास व्याप्त हो जाता था, वहाँ बालक गोविन्द अपनी टोली सहित राजमार्ग अवरुद्ध कर डट जाते थे । नवाब के सैनिको की धमकियो के प्रत्युत्तर मे वे कहते—

“हमने जीना भी सीखा है, मरना भी सीखा है ।
जाति धर्म के लिए, अगारे पर चलना सीखा है ॥

× × ×

यहाँ मौत की छाती पर भी, हँस हँस कर चढना है ।
बैठ हुतासन के आसन पर, ग्रथ सदा पढ़ना है ॥”

(सर्ग १, पृ० १६)

गुरु गोविन्दसिंह के आविर्भावकाल की परिस्थितियाँ अत्यन्त शोचनीय थी । अनन्त से दिगन्त तक सर्वत्र अधर्म का निवास था । स्वजातीय गौरव का भाव नष्टप्राय हो चुका था । स्वधर्म का प्रकाश क्रूर शासको के अधर्म रूपी तिमिर मे अन्तभूत हो गया था । तत्कालीन जनजीवन और समाज की दुर्दशा का चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है—

“अह कहीं बिलख रही स्वदेश की दुलारियाँ ।
छिपी कहीं कहो प्रभो ! सतीत्व की कटारियाँ ॥
यज्ञ की सुरभि न आज व्योम बीच खेलती ।
भक्ति की सहर न आज कण्ठ कण्ठ खेलती ॥
विलख रही ब्रजागना न वृष्ण आज बोलते ।
मुमूर्ष है पडा अवध न राम आँख खोलते ॥
मला किसे कहूँ कि लाल ! लाज देश की बचा ।
मला किसे कहूँ शिखा स्वजाति की अभय बचा ॥”

(सर्ग २, पृ० २६)

ब्राह्मणों को कलमा पढ़ने के लिये बाध्य किया जाता था। (सर्ग ४, पृ० ४१) स्थिति यह हो गई थी कि वे स्वधर्म त्याग कर पुराण की जगह कुरान घाचने को विवश थे। युवा वर्ग जातीय स्वामिमान का परित्याग कर मुगलों के आगे नतमस्तक हो गया था। सम्पूर्ण समाज प्रशासकीय क्रोधानल में विदग्ध था। वातावरण इतना भयावह और दारुण हो गया था कि कवि पश्चात्ताप भरे स्वर में कहता है कि—

“न एक इन्च भूमि है जो स्वत्व सत्य का पले,
न एक इन्च भूमि है जो दीप धर्म का जले।

× × ×
व्रती स्वधर्म का प्रखर दिनेश शेष हो गया।”

यती अनल असत्य मोह, राक्ष बीच सो गया।”

(सर्ग ११, पृ० १०५)

इन्हीं परिस्थितियों में गुरु तेगबहादुर ने गुरुद्वारे में एकत्र सहस्रों सिक्खों से स्वरम और जातीय स्वामिमान के लिए ओजस्वी वाणी में आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुगल शासकों का यह एलान कि पृथ्वी पर एक ही धर्म होगा और कुरान पढ़ने से ही मंगल होगा, राज्यमोह है। यह क्रूर और नृगत नृप का स्वर है, धर्म का उद्घोष नहीं। हमें इस विडम्बना के प्लावन से माँ भारत को बचाना है। हमें इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु पुरुषार्थ का वरण करना है। हम हलवाले के बँल नहीं जो गाली और मार सहकर चलते रहें। न ही हम काबुल के कबूतर हैं जिन्हें पापी डकार जाए। हम उस अगस्त ऋषि की सन्तान हैं जिसने गण्डुलि पर रखकर अगम सिन्धु का पान कर लिया। जाति धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने अस्थिदान किया था सत्यरक्षण के लिए खोम के हाथों विक गए थे। अतः हमें अब प्राणों का मोह त्याग कर धर्म की ध्वजा को फहराना है—

‘तो अब प्राण मोह को त्यागो, बफन बांध लो सिर पर।

और उठा दो ध्वजा धर्म की, नम मस्तर पर फर फर ॥

जब तक सनलज और भेलम की नदियों में है पानी।

तब तक जाति धर्म पर करते चलो बिहँम बुर्बानी ॥”

(सर्ग ३, पृ० ३४)

गुरु तेग बहादुर ने स्वधर्म रक्षण हेतु अपने पाँचों प्यारे निष्पों सहित प्रयाण किया। वहाँ उन्हें प्रसन्न और नम से विचलित करने के सभी

शासकीय प्रयास निष्फल हो गए। औरगजेब की मरी सभा में गुरु तेगबहादुर ने निर्भीक स्वर में कहा—

“शाह ! सोचते हो तेरी लोहित कटार मुझे,
सत् श्री अकाल के सुपन्थ से हटाएगी ।
शस्त्र का विजेता कभी शास्त्र नहीं जान पाया,
मौत क्या सुपन्थ से कुरान पढ़वाएगी ॥”

(सर्ग ६, पृ० ५७)

और अन्ततः गुरु तेगबहादुर ने हँसते हँसते प्राणोत्सर्ग कर दिया, किन्तु इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। अपने पिता के शहीद हो जाने पर गुरु गोविन्दसिंह ने सम्पूर्ण हिन्दू जाति को रोष भरे स्वर में स्वधर्म रक्षण हेतु आह्वान किया। उन्होंने कहा—

‘क्या यह जाति कभी भूलेगी, यवनों का आघात ?
बचक उस फणीश के सिर पर, भारो पवि सम लात ॥”

(सर्ग ७, पृ० ६६)

गुरु गोविन्द ने अपने सन्देश में कहा कि सभी वीर शहीदी भेद धारण कर लें। भारत माँ के सपूत कुसुमित कामिनी दुलार का त्याग कर कुपित कुठार धारण करें। अब प्रत्येक भवन को शस्त्रालय, देवालया को बलिबेदी तथा गुरुद्वारों को समरागण में बदल दो। उन्होंने वीरोचित स्वर में कहा—

‘जीना उसने सीखा जो पढा मृत्यु इतिहास ।
जिसने देखा है विभीषिका का करवाल विलास ॥”

(सर्ग ७, पृ० ६६)

गुरु गोविन्द ने इतिहास पुरुषों का स्मरण दिलाते हुए कहा कि—

‘सूर्यचन्द्र वश के सपूत । तुम प्रकाश हो,
अमृत्य मोह के लिए बने प्रलय विलास हो ।

× × ×

जवान । राम वृष्ण के पवित्र रक्त रूप हो,
महान् चन्द्रगुप्त औ’ अशोक के स्वरूप हो ॥”

(सर्ग ११, पृ० १०६)

गुरु गोविन्दसिंह ने कहा कि आज देवताओं को नृत्य गान, द्रव्यविधान या समाधि ध्यान से नहीं रिझाया जा सकता। व मुझ गान से ही रोझेंगे—

“नहीं हैं देव रीझते प्रसून नृत्य गान से,
 नहीं हैं देव रीझते अभुक्त व्रत-विधान से ।
 नहीं हैं देव रीझते समाधि और ध्यान से,
 सही है देव रीझते हैं, वीर युद्ध गान से ॥”

(सर्ग ११, पृ० १०७)

फिर क्या था ? गुरु गोविन्द के उद्बोधनात्मक सदेश की जन-मन पर मयकर प्रतिक्रिया हुई । सम्पूर्ण जन जीवन दावानल के समान भभक उठा । असहाय और मलीन मन वाले लोगों ने शहीदी बाना पहन कर आत्मोत्सर्ग के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया—

“सुन गुरु का उपदेश समुज्वल, सब में जागा नूतन ज्ञान ।

× × ×
 छोड़ शक्ति का सम्बल जो जन, बँठे थे असहाय मलीन ।

× × ×
 थे जन बना शहीदी बाना, उठा लिया कर में करवाल ।

ज्वालामुखी हृदय में उनके, भभका शीघ्र हुताशन ज्वाल ॥”

(सर्ग ८, पृ० ७६, ७७)

कुछ श्रद्धालु भक्तजनो ने गुरु गोविन्द देव को मणि कगन भेंट किए । किन्तु गुरु ने विह्वंस कर कहा कि मुझे मणिकगन की भेंट या फूलों का उपहार नहीं वरन् मलेच्छ रक्त के वृषित चमकीले कटार चाहिए । माताएँ अपने पुत्रों की भेंट दें । शक्ति स्वरूपा कुल ललनाएँ अपने पतियों के कर में मुक्त कृपाण देकर तथा बहनें मुदित मन से भाइयों के सगर-साज सजा कर विजय वैजन्ती वरण करने के लिए विदा करें । गुरु गोविन्द के इस आह्वान का परिणाम यह हुआ कि—

“रणभेरी बज उठी गुरु की, क्षत्रियत्व का व्यापा तेज,
 जिसके सम्मुख अनाचार वा, भाग्य हुआ घूमिल निस्तेज ॥”

(सर्ग ८, पृ० ७६)

गांव-गांव और नगर-नगर में हथियार बनने लगे । सम्पूर्ण पचनद प्रदेश स्वामिमान से प्रमत्त होकर प्रतिशोध की अग्नि से शिव के त्रिनेत्र के समान उत्तप्त हो गया । गुरु गोविन्द को रात दिन नए-नए अस्त्र शस्त्र भेंट किए जाने लगे । गुरु ने ऊँचे शैल शिलरों के समान प्रस्तरमय बाटो वा निर्माण कराया ।

अपनी युद्ध सज्जा और जातीय-एकता का प्रखर रूप देखकर गुरु गोविन्दसिंह गद्गद हो गए—

“शस्त्रागार बने गुरुद्वारे, ध्वजा बनी रणक्षेत्र निशान ।
हुए रौद्र रस में मतवाले, बच्चे, बूढ़े और जवान ॥
रौद्र रूप गुरुदेव हो गए, गद् गद् देख जाति को एक ।
ऋद्धि-सिद्धि आशा मण्डप में, करने लगी मुदित अभिप्रेक ॥”

(सर्ग ८, पृ० ८०)

प्रस्तुत काव्य के द्वादश सर्गों में गुरु गोविन्द के दलबल सहित प्रयाण का दृश्य बड़ा ही रोमांचक है। सिक्ख सेनानी सिंहपुत्र और कालदूत के समान काल का वक्ष चोरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य एक ही था कि—

“व्योम में लसे अभय, फूल सा होंसे अभय ।
कामपेनु हो अभय, सामगान हो अभय ॥”

(सर्ग १२, पृ० ११२)

सिक्ख सेनानियों का नेतृत्व धर्म सेतु बने हुए गुरु गोविन्द कर रहे थे। गुरु गोविन्द श्याम तुरग पर चढे हुए थे, जो वायु वेग सा बढ रहा था। वे कहते जा रहे थे कि देश के जवानों! धर्म की नाव को पार लगाने के लिए—

“सात सिन्धु सोख लो, आसमान रोक लो ।
अरि प्रवाह फेर दो, मृत्यु द्वार घेर लो ॥”

(सर्ग १२, पृ० ११७)

और वे वीर—‘बोले सो निहाल, सत्त श्री अकाल’ कहते हुए शत्रुवाहिनी पर दूट पडे। युद्ध क्षेत्र में विनाश का भयकर दृश्य उपस्थित था। अरि-वाहिनी प्रकम्पिता हो प्राहि प्राहि कर उठी। काव्य के चतुर्दश सर्गों में मुगल सैनिकों और सिक्ख सेनानियों के मध्य हुए सगर का लोमहर्षक वर्णन हुआ है। कवि के शब्दों में—

“रण द्विरद घर दुण्ड से नर मुड को नम में नचाते,
फूँव कर भूधर सहस्र्य दग बन्द कर रद बटकडाते ।
गुडहीन द्विरद कहीं सा मार भू पर तडफडाता,
मेदिनी घसनी प्रनम्पित शैत डगमग लडसडाता ॥

× × ×

रण-मुण्ड वितुण्ड से यी मेदिनी तिल नर न साली,
मीन निष्प्रम धे १०, धी मूलनी वण रक्त साली ॥”

(सर्ग १४, पृ० १२७)

युद्ध क्षेत्र में भी गुरु गोविन्द सिंह सेनानियों को उत्सर्ग के लिए आह्वान करते हुए कह रहे थे—

“एक एक कदम शहीदो ! तीर्थराज समान होगा,
भेदिनी अपवर्ग होगी, वीर गति का भान होगा ।

×

×

×

जन्म के ही साथ वीरो ! मृत्यु का इतिहास बनना,
कर्म के ही साथ धीरो ! स्वत्व का इतिहास बनता ॥”

(सर्ग १४, पृ० १३५)

अन्ततः गुरु के वाण से सेनापति अमरचन्द दीवान का प्रागान्त हुआ और मुगल सेना उखड़ गई । सिक्ख-सेना की धर्म ध्वजा विजय गर्व की गरिमा से फहराने लगी ।

आलोच्य महाकाव्य के उत्सर्गमय आख्यान का तृतीय सोपान गुरु गोविन्द के फतहसिंह और जोरावर नामक दो पुत्रों के अनुपम बलिदान से अनुरजित है । जयचन्द के समान क्षुपित जाति द्रोही गण ने प्रलोभन में आकर छद्म-पूर्वक वीर जननी और दोनों लालों को मुगलों का बन्दी बनवा दिया । मौलवियों ने धर्म परिवर्तन के लिए दोनों बालकों को असह्य प्रलोभन और प्रतारणाएँ दी, किन्तु वे वीर बालक अपनी धर्म-निष्ठा और जातीय स्वाभिमान के प्रति अडिग आस्था धारण किए रहे । उन्होंने निर्भीक स्वर में शाह से कहा—

“जो जनमा, उसको मरना है, शाह ! तनिक परवाह नहीं ।
चाहे कीलों पर सुलवा दो, इसकी कुछ भी आह नहीं ॥
जन्मघुटी के साथ जननि ने, हमको धर्म पिलाया है ।
जाति धर्म पर तुम मर मिटना, इसका पाठ पढाया है ॥”

(सर्ग १७, पृ० १५८)

और अन्ततः दोनों वीर बालकों को जिन्दा दीवारों में चिनवा दिया गया । उत्सर्गमयी गाथाओं के इतिहास में यह अदभुत प्रकरण था । कवि के शब्दों में—

“वे दोनों माँ के सपूत, चुन दिए गए दीवालों में ।
चम चम तेज चमक कर जागा, किसलय की करवालों में ॥

×

×

×

बड़ा जाति का मान शहीदो, बलिबेदी मुसकानो में ।
शोणित सिन्धु अर्चना करता, जगो धर्म ! बलिदानो में ॥”

(सर्ग १७, पृ० १६२)

दोनो पुत्रो के आत्मोत्सर्ग से गुरु गोविन्द के मन में उमरे क्षोभ ने एक
अन्तर्द्वन्द्व को जन्म दिया । वे सोचने लगे कि—

“पिता चले गए स्वधर्म बुद्ध दीप बारते,
चले गए सपूत चार आरती उतारते ।
हूँसी जननी अनन्त में सुपन्न्य को सँवारती,
तो एक ओर धर्म है, ओ' एक ओर भारती ॥”

(सर्ग १६, पृ० १७६)

किन्तु अन्त में वे इसी निर्णय पर पहुँचे कि स्वजाति और स्वधर्म रक्षण
हेतु सधर्पतर रहना ही होगा । अपने तप-प्रताप से जाति का उद्धार करना
होगा । उन्होंने दृढ़ सकल्प किया कि—

“बिना न तप-प्रताप से स्वदेश है कमी जगा,
बिना न व्रत-विधान से असत्य मोह है भगा ।
बिना न खड्ग-मान से प्रतान मान का तना,
बिना न शीशदान से विधान स्वत्व का बना ॥”

(सर्ग १६, पृ० १८७)

इसके पश्चात् गुरु गोविन्द ने वेश बदल कर देश भ्रमण किया । अपनी
ओजस्वी वाणी से उन्होंने जातीय जन जीवन में नवीन चेतना का संचार
किया । उन्होंने माधवदास को (जो विरक्त हो गए थे) देश की दुर्दशा से
अवगत कराते हुए कहा कि देश में यवनो का तूफान आया हुआ है । उनके
उल्कापात से अहर्निश आर्य-भवन मस्मीभूत हो रहे हैं । काशी विश्वनाथ के
घाम को ध्वस्त करके मसजिदो का निर्माण किया जा रहा है । सोमनाथ अनाथ
हो गए हैं । यज्ञवेदियो पर घास उग आयी है । मन्दिरों में उलूक निवास
करते हैं, ग्रन्थ और पुराण जलाए जा रहे हैं । और तुम वश की आन और
धर्म का मान भूलकर एकान्तवास कर रहे हो । गुरु गोविन्द ने प्रेरक स्वर
में कहा—

“यदि स्वदेश के सारे धीर, जगपीडा से बलान्त अधीर ।
पाकर जगत् में एकान्त, ध्यान लगाकर हूँदें शान्ति ॥

सोमान्तिनी-वीरता तार, किसके लिए सजावे गात ?
 कौन करे सिन्दूरी दान ? जिससे हो उसका सम्मान ॥
 कौन करेगा शख निनाद, कैसे घूमे नम प्रासाद ?
 कौन पढ़ेगा श्रुति का मन्त्र ? कौन करेगा जाति स्वतन्त्र ॥”

(सर्ग २२, पृ० २००)

गुरु गोविन्द के इस प्रेरक प्रबोधन से माधवदास ने वैराग्य का परित्याग कर ग्रन्थ और खड्ग धारण किया और बन्दा नाम से देश, धर्म और जाति रक्षण के कार्य में जुट गए। इस घटना के कुछ समय पश्चात् दो पठान खालसा का भेष धारण कर आए और सोते हुए गुरु गोविन्द के वक्ष पर खड्ग प्रहार किया। गुरु ने जागकर अपनी अस्ति के एक ही वार से उनके टुकड़े कर दिए। वक्ष का घाव अभी मरा भी नहीं था कि उन्होंने पाँच मन भार वाले शरासन की प्रत्यंचा पर अपने भुजबल से बाण चढाकर भक्त जनो के मन में जातीय स्वामिमान का भाव जागृत किया। इस शौर्य प्रदर्शन के कारण उनके हृदय का टाका टूटकर फट गया और वे वीर बन्दा को ग्रन्थ रक्षा का गुरुतर दायित्व सौंपकर सत्यधामवासी हो गए।

इस प्रकार प्रस्तुत महाकाव्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि तप पुत्र कर्मयोगी और महान् जननायक श्री गुरु गोविन्द सिंह का जीवन-चरित्र सचमुच उत्सर्ग का जीवन्त आरयान है। धर्म, जाति और राष्ट्र-रक्षण के लिए अपने पिता गुरु तेग बहादुर के वलिदान से वे स्वयं और उनके पुत्र ही अनुप्रेरित नहीं हुए वरन् सम्पूर्ण जातीय-जीवन ही आत्मोत्सर्ग से आन्दोलित हो गया। लोकमगल की पूत भावना, स्वजातीय गौरव के अमृत्यान की अदम्य आकांक्षा, स्वधर्म पालन की अनन्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा का अखण्ड सकल्प गुरु गोविन्द के चरित्र की महनीय विभूतियाँ हैं। इन्हीं के कारण गुरु गोविन्द का चरित्र एक साय युगपुरुष, महापुरुष और इतिहास-पुरुष की उदात्त भूमिकाओं पर अधिष्ठित होता है। उन्होंने अपने समकालीन हतचेतन जनमानस और परमुखापेक्षी समाज को धर्म परायणता, आत्म जागृति और राष्ट्रीय-गौरव की भावना से आन्दोलित करने के लिए जिस लोकोत्तर साहस और अनन्त शौर्य का दिग्दर्शन और अद्वितीय वलिदान किया, उसके कारण गुरु गोविन्दसिंह भारतीय इतिहास-चेतना के अवच्छिन्न अंग बन गए हैं।

गुरु गोविन्द सिंह की चारित्रिक गरिमा का एक आयाम उनका कवि रूप भी है। आलोच्य महाकाव्य के भूमिका लेखक डॉ० हरभजनसिंह के शब्दों में—“गुरु गोविन्द सिंह हिन्दी काव्यधारा के प्रथम सचेत राष्ट्रीय कवि हैं।

हिन्दी वाङ्मय में उन्होंने जो विद्रोहाग्नि सुलगवाई, उसे उन्हीं के आश्रित बावन कवियों ने प्रचण्डतर रूप देने का यत्न किया। गुरु गोविन्दसिंह की मुनिदिष्ट प्रेरणा के फलस्वरूप वीरवर्म और वीरकाव्य समानान्तर, जीवन्तधारारो के रूप में प्रवाहित होने रहे।^१ इसी सन्दर्भ में डॉ० महीपसिंह का मन्तव्य उद्धरणीय है कि—“लोगों की दुर्वेलतापूर्ण मनस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए गुरु गोविन्दसिंह ने जिस उपास्यदेव की कल्पना की, वह भक्तिकालीन सती का सुन्दर, कोमल और मधुर रूप वाला ईश्वर नहीं था। उन्होंने ईश्वर के उस रूप को प्रधानता दी, जो दुष्टों का दमन करने वाला रूप है। गुरु गोविन्दसिंह के साहित्य में परमात्मा के लिए अगणित नामों का प्रयोग हुआ है, परन्तु उन्हें ‘काल’ नाम सर्वाधिक प्रिय था। काल को उन्होंने अकाल, सर्वकाल, महाकाल, श्रीकाल आदि नामों से पुकारा। काल के रूप में उन्होंने ईश्वर के वीर और उग्र रूप की प्रतिष्ठा की। डमरू बजाते हुए, फणिधर के समान फुफकारते हुए, बाघ के समान दहाड़ते, दामिनी के समान हँसते, रक्त पीते हुए, अष्टायुध धारण किए, सिंह पर सवार, अपनी दाढ़ में सभी को चबाते हुए महाकाल या महावाली के रूप का चित्रण उन्होंने अपने साहित्य में अनेक स्थानों पर किया है।”^२ इस प्रकार कवि के रूप में गुरु गोविन्दसिंह जी का योग महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। वस्तुतः काव्य और शौर्य तथा कला चेतना और पराक्रम का सामंजस्य गुरु गोविन्दसिंह जी के चरित्र का बलक्षण्य चोखित करते हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कवि ने गुरु गोविन्दसिंह के महान् चरित्र को महाकाव्य प्रणयन का माध्यम बनाकर अपनी लेखनी को धन्य किया है। गुरु गोविन्दसिंह के महत् चरित्र की अवतारणा के अतिरिक्त प्रस्तुत काव्य में मध्ययुगीन इतिहास का मर्मस्पर्शी समाख्यान, तत्कालीन लोकमानस की व्यञ्जना, राष्ट्रीय चेतना के विकास का रूपांकन, धर्मोत्थान के पुनीत सकल्पों और स्वजातीय-संरक्षण के महाप्रयासों का विशद् निरूपण होने के कारण “श्री गुरु गोविन्दसिंह” काव्यग्रथ बाम्बविक अर्थों में महाकाव्य और उत्तम रचयिता महाकवि अमिघान का अधिकारी है।

^१ श्री गुरु गोविन्दसिंह—भूमिका, पृ० ६

^२ धर्मयुग—१६ अप्रैल १९७२, पृ० २१, (डॉ० महीपसिंह के लेख से उद्धृत)

‘रामराज्य’ महाकाव्य

**रामकथा के परिवेश में विश्वजनीन शासनादर्शों
की व्याख्या**

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

‘रामराज्य’ महाकाव्य

रामकथा के परिवेश में विश्वजनीन शासनादर्शों की व्याख्या

हिन्दी रामकाव्य परम्परा की आख्यायिका का सम्बन्ध प्रमुख रूप से आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण से है। रामायण और महाभारत भारतीय साहित्य-साधना के अमर प्रतीक हैं। यह दोनों ग्रन्थ सहस्राब्दियों से काव्य-रचना की प्रेरणा के अक्षय स्रोत रहे हैं। वैसे रामकथा के प्राचीन रूप की उपलब्धि वैदिक वाङ्मय से ही होने लगती है। रामकथा की प्राचीनता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि एतद्विषयक गायत्रि और उपाख्यानों की सृष्टि छठी शताब्दी ई० पू० से ही होने लगी थी।^१ प्रसार की दृष्टि से रामकथा विश्वव्याप्त है।^२ किन्तु रामकथा को सम्यक् स्वरूप प्रदान करने का समस्त श्रेय आदि कवि को ही है। विद्वानों का मत है कि—“ विश्व साहित्य के इतिहास में शायद ही किसी अन्य कवि का प्रादुर्भाव हुआ हो जो प्रभाव की दृष्टि से भारत के आदि कवि वाल्मीकि की तुलना कर सके।”^३ संस्कृत में रामकाव्य के कवियों ने तो ‘रामायण’ को आधार-ग्रन्थ के रूप में ग्रहण किया ही है, हिन्दी के रामकाव्य रचयिताओं ने प्रेरणा प्राप्त की है। हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ काव्य-ग्रन्थ ‘रामचरित मानस’ के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास ने भी आदि कवि के ऋण को सामार स्वीकार किया है। तुलसी के उपरान्त हिन्दी की सम्पूर्ण रामकाव्य परम्परा ने

^१ हिन्दी साहित्य कोश, पृ० ६४१

^२ डॉ० कामिल बुल्के, रामकथा उत्पत्ति और विकास

^३ हिन्दी साहित्य कोश, पृ० ६४६

रामायण को ब्याख्यान आधार के रूप में ग्रहण किया है। हिन्दी में मानस की रचना के अनन्तर रामकाव्यो की एक गुदीर्ष परम्परा मिलती है।*

राम के आख्यान को लेकर वर्तमान युग में अनेक काव्यो की रचना हुई है। आधुनिक युग ने बहूचर्चित प्रयत्नकाव्यो में 'रामरसायन', 'श्रीरामचन्द्रोदय' 'रामचरित चिन्तामणि', 'बोधल-मिथोर', 'सानेत', 'वैदेही-वनवास', 'साकेत-सन्त', 'उमिला', 'कंबेयी' आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। यास्तव में राम का चरित्र और कर्तव्य भारतीय जन-जीवन की चेतना में आत्ममात् हो गया है।

राम का व्यक्तित्व भारतीय सभ्यता की अनिवार्य विशेषताओं (यथा सत्व, मोल, मर्यादा, आस्था, पुरुषार्थ) का सगम-स्यल है। राम के चरित्र में युग जीवन की आबाधाओं को परितुष्ट करने और मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा करने की अमोघ शक्ति विद्यमान है। इसीलिए राम की जीवन-गाथा रामकाव्यो का प्रनिपाद्य रहा है। अधिकांश काव्यो में 'रामचरितमानस' की भाँति ही कथा का विकास हुआ है। हाँ, कथा के प्रस्तुतीकरण और निर्वाह सभी में राम-काव्यकारों का दृष्टिकोण भिन्न विधा मौलिक रहा है। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि चरित्र-विश्लेषण को पेन्द्र-चिन्दु मानकर इन काव्यो में राम-कथा का परिधि-विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए, 'सानेत', 'साकेत सन्त', 'उमिला', 'वैदेही-वनवास', 'रावण', 'कंबेयी' आदि काव्यो की रचना इनके पात्रों के चरित्र-उत्कर्ष के लिए हुई है। आसोच्य महाकाव्य (रामराज्य) इसी परम्परा की रचना है। किन्तु प्रतिपाद्य की दृष्टि से डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र के 'रामराज्य' महाकाव्य का विशेष महत्त्व है। राज्य की भाँति रामराज्य की परिवर्तनता भी बहुत प्राचीन है। रामराज्य शब्द आदर्श राष्ट्र और शासन-व्यवस्था का सूचक है। वाल्मीक और तुलसी के ग्रन्थों में रामराज्य की व्यवस्था के जिस रूप का अवन हुआ है, वह शासन-नन्त्रों के इतिहास की अद्भुत और अनोखी वस्तु है। डॉ० शम्भूनाथसिंह का मत है—“... तुलसी ने रामराज्य की जो कल्पना की है, उसी को महात्मा गांधी ने लोकतन्त्र और स्वातन्त्र्य के युग में भी अपना आदर्श और लक्ष्य निश्चित किया।”^१ विद्वानों ने 'रामचरितमानस' का मुख्य कार्य और फलागम रामराज्य ही माना है। मानस के महत् कार्य का उल्लेख करते हुए डॉ० शम्भूनाथसिंह ने लिखा है कि—“रामराज्य की स्थापना को तुलसी ने कितना महत्त्व दिया है, इसका

* हिन्दी साहित्य कोश, हिन्दी राम साहित्य खण्ड, पृ० ८६३-६६
 १ डॉ० शम्भूनाथसिंह, हिन्दी महाकाव्य का उद्भव और विकास, पृ० ५६

अनुमान इसी से किया जा सकता है कि रामराज्य की सुख-सम्पदा का वर्णन वाल्मीकिरामायण (उत्तर काण्ड, सर्ग ६६) और अध्यात्मरामायण (युद्ध काण्ड २६) में केवल कुछ ही छन्दों में किया है, जबकि मानस में उसका वर्णन ११ दोहों (कडवकों) में हुआ है। अतः कथा की केन्द्रीय घटना की महानता की दृष्टि से राम-रावण युद्ध, रावण-वध और रामराज्य की स्थापना ही मानस का महत्त्वपूर्ण कार्य है।" अस्तु—

रामराज्य की धारणा भारतीय संस्कृति और साहित्य की महत्त्वपूर्ण उपपत्ति रही है। डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र ने इसी महत्त्व कल्पना को 'रामराज्य' महाकाव्य में साकार करने का प्रयास किया है। आज के विश्व जीवन की अनेक विपन्न समस्याओं में आदर्श शासन-व्यवस्था की स्थापना भी एक है। संसार की सभी शासन-प्रणालियों और राज्य की व्यवस्थाओं में लोकतन्त्र को आज अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। किन्तु जनहित की भावना, लोकमंगल की साधना, सामान्य जन की सुख-समृद्धि का सर्वद्वन्द्व और मानव-मूल्यों का संरक्षण इस व्यवस्था के द्वारा वहाँ तक हो रहा है, आज विचारणीय है। हम विश्वसंस्कार (World Government) या विश्वराज्य की कल्पना कर रहे हैं। किन्तु राष्ट्रराज्यों का रूप अव्यवस्थित है। आन्दोलन और क्रान्तियों के द्वारा सरकारों के तख्ते उलट दिये जाते हैं। व्यक्ति समूह के हितों की अवहेलना कर रहा है और बहुसंख्यकों का शोषण कर रहा है। शासकों और शासितों में संघर्ष चल रहा है। व्यवस्था में सर्वत्र ही दमन, शोषण, स्वार्थलिप्सा, प्रवचन पण्डित्य और भ्रष्टाचार व्याप्त है। आखिर क्यों? जीवन मूल्यों के विघटन के कारण, राज्यादर्शों के पतन के कारण, शासक और शासित में भाव-साम्य के अभाव के कारण या सत्ताधारी की दुर्नीति के कारण? ऐसे वातावरण में 'रामराज्य' जैसे काव्यों की रचना निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है। ऐसे काव्य प्रेरणा और प्रोत्साहन की वस्तु हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या 'रामराज्य' महाकाव्य वर्तमान जीवन की समस्याओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष समाधान प्रस्तुत करता है? क्या उसमें युग के उन्नत बोध का प्रतिफलन हुआ है? क्या उसमें व्यवस्थाओं के व्यावहारिक आदर्श रूप का अंकन हुआ है? क्या 'रामराज्य' की रचना सच्चे मानों में रामकाव्य परम्परा को विवक्षित करने में समर्थ हुई है? अथवा क्या प्रस्तुत सृजन हिन्दी काव्य जगत की उपलब्धि है? इन्हीं परिसरों में 'रामराज्य' महाकाव्य का मूल्यांकन हमें अभीष्ट है। 'रामराज्य' के सृजन की मूल प्रेरणा कवि को आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी से प्राप्त हुई थी। काव्य रचना के उद्देश्य में जन-समुदाय का कल्याण

और हिन्दी के सीमाग्य की श्रीवृद्धि दो प्रमुख कारण थे, जैसा कि कवि ने इसे काव्य के भूमिका भाग में स्वतः स्वीकार भी किया है। निश्चय ही प्रेरणा और लक्ष्य दोनों महान् हैं। 'रामराज्य' के रचयिता ने इन लक्ष्यों को प्राप्ति में किया है।

रामराज्य की धारणा यद्यपि कल्पित विचारणा (Utopia) है। किन्तु रामकथा की ऐतिहासिकता उसे प्रामाणिकता प्रदान करती है। अतः 'रामराज्य' के प्रणेता ने रामकथा को ही ग्रहण किया है। कथा का प्रारम्भ उस स्थल से होता है जबकि निर्वासित राम सुमन्त्र के साथ रथ पर बैठकर बढ रहे हैं। इससे पूर्व के कर्ण प्रसंगों (कैकेयी की वर याचना और दशरथ मरण आदि) का कवि ने सकेत मात्र ही किया है। दसवें सर्ग में राम के राज्याभिषेक का वर्णन है और इसका पूर्व दूसरे से दसवें सर्ग तक परम्परित रामकथा है। काव्य के दो महत्त्वपूर्ण सर्ग ११ और १२ हैं जिनमें क्रमशः भारतीयों के मानव धर्म की घोषणा और रामराज्य की व्यवस्था का उल्लेख है। सच पुछा जाय तो कथात्मक दृष्टि से इस काव्य की मौलिक उपलब्धि अन्तिम दो सर्ग ही हैं। 'रामराज्य' के कथा चयन हेतु कवि ने प्रमुख रूप से मानस को मुख्य आधार के रूप में ग्रहण किया है। किन्तु कवि की सूक्ष्म कल्पना और सृजन प्रतिभा के कारण इस काव्य में रामकथा अपने नवीनतम परिवेश में प्रस्तुत हुई है। मिश्रजी ने भूमिका में कहा है कि—'कथा का उद्देश्य केवल कथा नहीं किन्तु राष्ट्रीय एकीकरण और सुराज्य स्थापना से सम्बन्धित राम के प्रयत्नों पर अपनी मति के अनुसार प्रकाश डालना है। इतिहास में यदि वर्तमान का प्रतिबिम्ब न हो और भविष्य के लिए प्रेरणा न हो तो उसे प्रायः काव्य का विषय नहीं बनाया जाता। ग्रन्थकार ऐतिहासिक कथानक लिखते समय भी अपने युग को कैसे भुला सकता है? परन्तु हाँ, उसका कर्तव्य यह अवश्य होना चाहिए कि वह ऐसी कोई बात न लिखे जो उसके कथानक के युग में न फल सके।' (भूमिका पृ० ६) स्पष्ट है कि मिश्रजी ने 'रामराज्य' महाकाव्य की कथा निर्मित में इतिहास की परम्पराओं के निर्वाह के साथ-साथ युग चेतना का भी प्रतिबिम्बन किया है।

रामराज्य के प्रतिष्ठापक और संचालक श्रीराम हैं। कवि ने राम के व्यक्तित्व का निरूपण यथार्थदर्शी लोकनायक के रूप में किया है। वह उन्हें युग-युग की प्रेरणा का घाम मानता है

'श्रेता युग के नहीं, राम तो युग युग के प्रेरणाधाम हैं।

पूर्ण पुरातन चिर नवीन वे, भाव स्रोत हृदयामिराम हैं ॥'

(प्रस्तावना, पृ० ३)

राम ब्रह्म हो, राम विष्णु हों किन्तु राम नर तो हैं निश्चय ।
युग-द्रष्टा ही नहीं, आप ही युग-कर्ता भी जो निःसंशय ॥”

(सर्ग १२, छन्द ८२)

राम सुमन्त्र के साथ रथारूढ़ वन-गमन कर रहे हैं, उस अवसर पर उनके मन में विश्वबन्धुत्व के भाव जाग्रत हो रहे हैं :

“वषा मेरा बन्धुत्व अवघ की सीमा में आवद्ध रहे ।
वयो न विश्व का मानव, खग मृग तक मुझको निज बन्धु कहे ॥
बड़ी बात है वह, मुझको तो इस पल है भारत का ध्यान ।
भरत यशस्वी हों, भारत का सर्वोदयमय हो उत्थान ॥”

(प्रथम सर्ग, छन्द २६, २७)

रामचरित के अनेक गायकों ने राम-रावण-युद्ध को उत्तर-दक्षिण के संघर्ष की संज्ञा दी है, आर्य और द्रविड संस्कृतियों का द्वन्द्व कहा है और इस विचारधारा को लेकर हमारे देश में बड़ी विपन्न स्थितियाँ भी उत्पन्न हुई हैं । दशहरा के अवसर पर उत्तरी भारत के लोग रावण का पुतला जलाते हैं तो दक्षिण वाले राम की प्रतिमा को भी जलाने लगे हैं । मिश्रजी ने 'रामराज्य' महाकाव्य में इस स्थिति का निदान स्वयं राम के द्वारा ही बड़े सुन्दर ढंग से कराया है :

“इसका जन-जन पावन चिन्मय, ग्राम-ग्राम है अवघ महान्,
इसका जन-जन स्वजन सृजन है, उत्तर दक्षिण एक समान ।
× × ×
दक्षिण यदि विकलाग रहा तो उत्तर की समृद्धि निष्प्राण,
सब अवयव हों स्वस्थ समजस, तभी स्वस्थ है पुरुष महान् ।
किसी समय सम्भव है दक्षिण में भी हो ऐसे आचार्य,
उत्तर के दीक्षा गुरु हो जो और बनें आर्यों के आर्य ॥
किन्तु अभी जो अन्धकार है वहाँ प्रकाश जगाना है,
पुरुष परम पुरुषत्व देख ले वह सस्कृति फैलाना है ॥”

(प्रथम सर्ग, छन्द २६, ३०, ३१)

इसी काव्य के अन्य अनेक स्थानों पर भी उत्तर-दक्षिण की एकता की बात कही गयी है । उदाहरणार्थ, सर्ग, ६/२७, १०/११, १०/४७ आदि ।

राम के उपर्युक्त कथनों में भारत की, विशेषकर उत्तर-दक्षिण की एकता का सन्देश है । वह दक्षिण में सास्कृतिक प्रकाश का प्रसार करने के लिए जाना चाहते हैं । इसी सर्ग में कवि ने विदेशियों की कूटनीति के कारण राज्य

की अव्यवस्था तथा ग्रामीण एव नागरिक जीवन की सन्तुलित प्रगति का उल्लेख किया है। ग्रामीण जीवन के प्रति कवि की अनन्य आस्था है, क्योंकि भारत का यथार्थ रूप वही रक्षित है—

“नगर ग्राम्यो से बढकर हो वैभव मे गुण दोपो मे,
किंतु धनी हैं, ग्राम्य धन्य थे अपने दृढ सन्तोपो मे।”
(सर्ग १, छन्द ४२)

× × ×

“जन आत्मा यदि जग न पायी तो शासन के व्यर्थ सुधार,
नगर बढ गये गाँव सुखाकर, तो उस बढती को धिक्कार।
नगर बढें पर साथ ही चलें बढाये गाँवो को,
वह विकास है, विकसित करदे जो जन-जन के भावो को।”

राम के चारित्रिक शील और आदर्श-विचारणा का रूप द्वितीय सर्ग में अंकित हुआ है। राम की मान्यता है कि—‘नही भोग मे, किन्तु त्याग मे खिलता जीवन’। आधुनिक शिक्षा के रूप पर व्यग्य करते हुए कवि ने कहा है कि—

“जान नक्षत्रो को यदि लिया, आप अपने से रहे अजान।
बुद्धि से भरा तर्क विस्तार, किया सकीर्ण हृदय का मान ॥
ग्रन्थ के बोझ, पन्थ के बोझ, खो गयी जिनमे मन की शान्ति।
ज्ञान की साक्षरता वह कौन, जान है वह तो केवन भ्रान्ति ॥”

शिक्षा का उद्देश्य यह है कि :

“कुजन हो सज्जन, सज्जन शान्त, शान्त हो भव बन्धन मुक्त।
मुक्त हो जो वे आगे बढें, करें औरो को भी उन्मुक्त।
यही शिक्षा का है ध्रुव ध्येय, न लद चलना उसको स्वीकार।
मनुज की मानवता बढ जाय, रचो प्रिये ऐसे रुचिर उपाय,
यही लक्ष्मण ! शिक्षा उद्देश्य, इसी से विकसित जनसमुदाय।”

भारतीय सस्कृति को आधार मानकर विशेषतः सह प्रस्तित्व और सर्वजन-हिताय की घोषणा इस प्रकार की गयी है

“नही चाहते हम कि बड़े साम्राज्य हमारा
वाम्य यही है बड़े शिवद सस्कृति की धारा,
गोरे काले लाल कि पोले जग के वासी,
समझें चातुर्वर्ण्य और ही हो सुग रासी।”

(सर्ग ५, छन्द ३५)

विज्ञान-युग की भौतिक प्रगति के प्रति भी लेखक जागरूक है, किन्तु भारतीयता की पुनीत भावना से अंत मोत होने के कारण जीवन के आध्यात्मिक

और सर्वोदयी मूल्य ही उसे अधिक काम्य हैं। राम लका विजय के उपरान्त विभीषण को सन्देश देते हुए कहते हैं :

“असली अर्थ मनुजता ही है, सात्विकता जिसके अनुरूप।
राजस तामस चित्तवृत्तियाँ, कर न सकें उनकी अपरूप।।
उन्हें उदात्त बना दो जिससे, निन्द्य निशाचरता मिट जाय।
प्रजा तुम्हारी सच्चे हित में, हो जाय विश्व सहाय।।”

सर्ग ११ और १२ में रामराज्य की अभूतपूर्व बल्पना साकार हुई है। ११वें सर्ग के प्रारम्भ में ही कवि ने कहा है कि राम के राजा होते ही धर्म की घोषणा हुई। इसी में रामराज्य का रूप प्रकट हुआ है। घोषणा में कहा गया है कि :

“तभी राष्ट्रीयता होगी सुदृढ़ इस देश की,
जब मित्र-जनो में भी, एक सञ्चति साम्य हो।”

कवि ने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के नियम पर भी बल दिया है। राष्ट्रीय आचार का उल्लेख करते हुए कवि ने व्यक्ति की स्वाधीनता पर बल दिया है :

“वही राष्ट्रीय आचार, व्यक्ति का समझा गया,
राष्ट्रीयता विवृद्धयर्थ, जो सहायक हो सके।

(सर्ग ११, छन्द ७८)

× × ×
राष्ट्र या जाति या व्यक्ति को अधिकार है,
जिये और फूले फले, अविरोधी प्रकार से।
राष्ट्र जाग्रत है तो व्यक्ति जाग्रत जानिए,
राष्ट्र ही सो गया, तो व्यक्ति फूटा फला कहाँ।”

रामराज्यकार का मत है कि एक-एक व्यक्ति के सुधार से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। किन्तु राष्ट्रहितार्थ व्यक्तिस्वार्थ का बल ही बाधनीय है

‘यदि प्रत्येक ही व्यक्ति, अपने को सुधार ले,
तो राष्ट्र का सुसंस्कार, सुसाध्य किनना बने।
विरोध यदि हो ‘राष्ट्रस्वार्थ’ औ व्यक्ति स्वार्थ में,
तो राष्ट्रहित में व्यक्तिहित का स्वार्थ त्याज्य है।”

इसी सर्ग में सभी राष्ट्रवासियों के लिए पंच-प्रतिज्ञाओं की घोषणा की गयी है जिसके अनुसार रामराज्य का प्रत्येक निवासी सर्वधर्मसहिष्णु, स्वावलम्बी, मितव्ययी, सदाचारी और सदविचारी बनने की प्रतिज्ञा करता है। सर्गांत में मानव-महिमा और लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि कहा गया है

“मनुष्य मे महाशक्ति, जागे सो शिव के लिए ।
मनुष्य के लिए श्रेष्ठ यही धर्म है ॥
मनुष्य ही महासत्य, मनुष्य मन के लिए ।
वही परम धाराध्य, वही प्रत्यक्ष विष्णु है ॥
व्यक्ति की प्रेरिका होवे लोक-कल्याण भावना ।
सनातन सुखोद्रेकी सही वैष्णव भाव है ॥”

द्वादश सर्ग की कथावस्तु मर्मस्पर्शी और करुणापूरित गाथा है जिसमे सीता के निर्वासन और रामराज्य का उल्लेख है । रामराज्य के व्यावहारिक रूप का स्पष्टीकरण भी इसी सर्ग में हुआ है । रामराज्य में राजा का प्रजा के प्रति व्यवहार, लोक-इच्छाओं की पूर्ति और सर्वजन-सम्मान की भावना आदि का वर्णन है । रामराज्य में पंच परमेश्वर के तुल्य था, ग्रामो का जीवन स्वर्ग के समान था, सहकारिता में लोगों को विश्वास था । विज्ञान के आविष्कार भी सहार नहीं, सृजन के लिए होते थे :

“पचो में परमेश्वर वसते, पचायती राज सुख छाये ।
पाये थे पचो ने ऐसे पचशील के तत्त्व सुहाये ॥
सहकारिता खिली पडली थी कृपियो में गृह उद्योगों में ।
सामूहिकता को महत्त्व था, विविध उत्सवों सुख भोगों में ॥
गाँव-गाँव में पूर्ण स्वच्छता, गाँव गाँव के सुपथ मनोरम ।
गाँव-गाँव के सुख सुविधामय, देव गृहोपम भवनों के क्रम ॥
वैज्ञानिक आविष्कारों के नित्य प्रयोग हुआ करते थे ।
किन्तु सहारक बातों पर विज्ञानी निजमन धरते थे ॥”

इस प्रकार रामराज्य का चित्रण भी कवि ने यथार्थ की भूमिका पर युग्मिन सन्दर्भों में प्रस्तुत किया है । रामराज्य के सम्बन्ध में प्रायः यह भ्रान्ति हुआ करती है कि यह राजतन्त्रीय-व्यवस्था (Monarchy) है जो आज की सर्व-जनतन्त्रीय-व्यवस्था (Democracy) के प्रतिकूल है । किन्तु यहाँ उल्लेखनीय है कि रामराज्य की शासन व्यवस्था सच्चे मानों में राजा और प्रजा की सम्मिलित व्यवस्था है । राजा तो प्रजा की भावनाओं और इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम मात्र है । यथा :

“महाराज श्री रामचन्द्र ने रामराज्य इस भाँति चलाया ।
राजतन्त्र या प्रजातन्त्र है भेद न यह कोई लक्ष पाया ॥”

कवि ने उचित ही कहा है कि

“रामराज्य वह धार्मिक नहीं था, जिसने मानव मूल्य सिखाया ।
अतुरों के भी कुटिल वश थे, नर मक्षण निर्मूल करवाया ॥”

यही कारण है कि शताब्दियों के उपरान्त भी रामराज्य की धारणा हमारी राज्य-कल्पना का आदर्श है। मिथ्रजी ने ठीक ही लिखा है कि—“श्रद्धेय महात्मा गांधी ने रामराज्य और सुराज्य को समानार्थक मानते हुए इस नाम के प्रति भारतीयों में पर्याप्त उत्सुकता जाग्रत कर दी है। “रामराज्य एक कल्पना ही सही, परन्तु वह ऐसी कल्पना है जो व्यवहार में भी असीम लाभप्रद हो सकती है।” (भूमिका, पृ० ६, १०)

यहाँ तक हमने काव्य की रामराज्य विषयक विचारणा पर विचार किया। कवि की अन्य मान्यताएँ इस प्रकार हैं :

नारी को कवि ने पुरुष का पूरक माना है। इसे शक्ति की सजा से सम्बोधित भी किया है। यथा :

“तत्त्व यदि नर है नारी शक्ति, कहा ऋषि पत्नी ने यह आप ।
उभय का होता जब सहयोग, जगत का चलता कार्य-कलाप ॥
बुद्धि है नर तो नारी भाव, इष्ट हो नर को जग कल्याण ।
किन्तु है नारी का यह धर्म, करे वह उत्तम नर निर्माण ॥
रही नारी है भावुक सदा, न भावुकता में बहना श्रेष्ठ ।
नियन्त्रक भावुकता का पुरुष, इसी से पुरुष कहाता ज्येष्ठ ॥
न कोई हीन न कोई उच्च, उभय का अपना-अपना मान ।
उभय समझे अपने कर्तव्य, प्रकृति नियमों का रखकर ध्यान ॥”

‘रामराज्य’ के रचयिता के शब्दों में कविता और साहित्य की परिभाषा निम्नांकित प्रकार है :

“कविता सविता ज्योति शशाक सुधा है ।
कविता मन्त्रो से वेद प्रबुद्ध हुआ है ॥
हित सहित रहे, साहित्य वही सुन्दर है ।
जो समुदय अक्षर करे, वही अक्षर है ॥”

कवि की महिमा और कर्तव्य का उल्लेख इस प्रकार किया गया है :

“कवि चाहे नर को अमर करे स्वर द्वारा ।
कवि चाहे जन इतिहास बदल दे सारा ॥
जन-जन के अक्षर तत्त्व जगाता है कवि ।
दिक्-काल-बन्ध सब आप भगाता है कवि ॥”

जीवन के प्रति मिथ्रजी का दृष्टिकोण यह है :

“जीवन आशा उल्लास सुखों का घर है ।
जीवन नम-सा विरतीर्ण न वह नश्वर है ॥

इस विस्तृत नम पर विघ्न मेघ से आये ।

यह सम्भव ही है नहीं कि उसे मिटायेँ ॥”

इस प्रकार ‘रामराज्य’ महाकाव्य में राज्य के आदर्श रूप के साथ साथ मानवतावादी जीवन-दृष्टि का भी विकास हुआ है । कवि ने विज्ञान-युग के विकास और ह्रास, प्रगति और पतन के परिप्रेक्ष्य में रामराज्य की प्रतिष्ठा का आग्रह किया है । राष्ट्रीय एकता, शाश्वत जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा, ग्राम्य जीवन की महत्ता, सहकारिता, पचशील आदि जीवन प्रेरक प्रवृत्तियों के निरूपण के कारण इस काव्य में रामकथा का युगीन पुनराख्यान हुआ है । ‘रामराज्य’ काव्य में उत्तर दक्षिण की अभेद स्थिति का निरूपण निश्चय ही रामकथा के विकास में एक नवीन अध्याय की सृष्टि करता है । एक प्रकार से रामकथा के गायको की एक नुटि का कवि ने मार्जन किया है । उद्देश्य की महानता, विवेचन की गम्भीरता, शैली की उत्कृष्टता, शिल्प विधि के समुन्नत स्वरूप, चरित्र-विश्लेषण की मानवतावादी पद्धति, पौराणिक कथातत्त्व के पुनर्मूल्यांकन और कलात्मक औदात्त के कारण ‘रामराज्य’ महाकाव्य निश्चय ही हिन्दी काव्य जगत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । आज के युग जीवन में ऐसी रचनाओं का स्थायी महत्त्व है । मिश्रजी भारतीय सस्कृति के अनन्य उपासक रहे हैं । उनके कृतित्व से हिन्दी साहित्य का उत्कर्ष हुआ तथा भारतीय सस्कृति की अखण्डता सिद्ध हुई है । ‘रामराज्य से पूर्व ‘कोशल-किशोर’ और ‘साकेत-सन्त’ जैसी अनुपम कृतियों से वह हिं दी साहित्य मण्डार की पूर्ति कर चुके हैं । उनका तृतीय महाकाव्य (रामराज्य) हिन्दी जगत में अभिनन्दनीय है । भविष्य में भी वे हिन्दी ससार को ऐसी कृतियाँ प्रदान करेंगे, ऐसी आशा है । रामराज्य’ के कवि की मगलाकाक्षा प्लावनीय है—

“जैता युग का रामराज्य वह, कलियुग को आलोक दिखाये ।

जिसकी प्रबल प्रेरणा पाकर, शासन स्वप्न सत्य बन जाये ॥

भारत की सीता समृद्धि को, रावणत्व से मुक्त कराकर ।

खिल जाये रावणत्व मनुज का, ऐसे योग रचें विश्वेश्वर ॥”

(द्वादश सर्ग, पृ० १४८)

‘लोकायतन’ महाकाव्य

विकासकामी मानवता के जीवन-सत्य की भागवत-कथा

‘लोकायतन’ महाकाव्य

“विकासकामी मानवता के जीवन-सत्य की भागवत-कथा”

कविश्री सुमित्रानन्दन पन्त की सुदीर्घ-कालीन वाच्य साधना के क्रम में ‘लोकायतन’ महाकाव्य का प्रणयन अभूतपूर्व है। ‘लोकायतन’ महाकाव्य न केवल पन्त जी की काव्य साधना की चरम उपलब्धि है अपितु यह आधुनिक हिन्दी महाकाव्य परम्परा की भी गौरवान्वित प्रबन्ध काव्य वृत्ति है। इसी तथ्य की ओर सबेते करते हुए श्री इलाचन्द्र जोशी ने कहा है— ‘लोकायतन’ हिन्दी व मध्ययुगीन और आधुनिक महाकाव्यों की परम्परा के साथ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और नवीनाम कड़ी के रूप में जुड़कर हमारे सामने आता है। इस महाकाव्य की विशिष्टता का एक कारण यह है कि इसमें पन्त जी की जीवन व्यापी साधना एक ऊँचे घरातल पर उमर कर समग्र युग के विखराव को समेटती और संजोती हुई, अपनी सिद्धि को महाकाल के परिप्रेक्ष्य में लाकर सजा कर देती है। ‘लोकायतन’ सचमुच लोकचेतना का महाकाव्य है, जिसमें भारतीय लोकभूमि को आधारमान बनाकर विश्वजीवन की सक्रमणशील परिस्थितियों और विघटनशील जीवा मूल्यों के परिवेश में विकास-कामी मानवता के गतिशील चेतना स्तरों को रूपायित किया गया है।

पन्त जी ने सदैव से ही काव्य-सृजन को एक सचेतन-सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है और युग जीवन की चेतना और प्रवृत्तियों के अनुरूप काव्यकृतियों का प्रणयन किया है। यह तथ्य विभिन्न युगों में रचित काव्य वृत्तियों के द्वारा प्रमाणित हो जाता है कि पन्त जी की काव्य चेतना

१ ‘आलोचना त्रैमासिक स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी साहित्य विशेषांक, भाग १, जूला १९६५, पृ० १८५

निरन्तर विकासशील रही है। प्रकृति, प्रेम और सौन्दर्य नामक त्रितत्वों का काव्यवर्त्ता छायावादी कविपन्त यदि 'वीणा', 'ग्रन्थि', 'पल्लव' और 'गुन्जन' में दिखाई देता है तो श्रमिकों, कृषकों, पीड़ितों और पददलितों से सहानुभूति प्रगट करता हुआ कवि पन्त 'युगान्त', 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' में दृष्टिगत होता है। प्रारम्भिक काव्यकृतियों में 'कवि दृष्टि' सौन्दर्य-मूलक, आत्मोन्मुख, काल्पनिक, भावुक और प्रकृति प्रेरित है तो 'प्रगतिवादी काल' की कृतियों में यथार्थ-प्रिय, बहिर्मुखी, युगसवेद्य, भौतिक, बौद्धिक और मावसंवादी विचार दर्शन से आदोलित प्रतीत होती है। काव्य साधना के तृतीय चरण में कवि महर्षि अरविद के ऊर्ध्व चेतन भावबोध से अनुप्रेरित होकर सांस्कृतिक काव्य-सृजन में प्रवृत्त होता है। 'स्वर्णकिरण', 'स्वर्णधूलि', 'मधुज्वाल', 'युगपथ', 'उत्तरा', 'अतिमा', 'वाणी' 'युगान्तर', 'बला और बूढ़ा चाँद' नामक काव्य-सकलनों तथा 'रजत शिखर', 'शिल्पी', 'सौवर्ण शीर्षक काव्य रूपको में अरविद दर्शन की ऊर्ध्व चेतन विकासात्मक अन्तर्वाह्य जड चेतन समदिक् सामजस्यवादी चिन्तनद्वारा वा पुष्कल प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। काव्य चेतना के इस विकासक्रम को ध्यायायित करते हुए पन्त काव्य के एक समीक्षक ने उचित ही लिखा है कि—'पन्त जो के काव्य वैभव का स्वर प्रकृति के विशाल प्राण से प्रारम्भ होकर प्रेम की परिधियों में श्वास लेकर लोक कल्याण के पथानुगामी साम्यवाद को स्वीकार करता हुआ अन्त में मानवात्मा और सांस्कृतिक उत्थान के लिए अध्यात्म में विश्राम लेता है।'^१ पन्त जी की काव्यसाधना में विषय वैविध्य और चेतना स्तरों में परिवर्तन होते हुए वही बिलखाव नहीं है। सुश्री महादेवी वर्मा के शब्दों में—'उनका काव्य जीवन के विरल क्षणों में विपरा नहीं है, प्रत्युत वह प्रत्येक क्षण को जोड़ता हुआ उसी प्रकार सश्लिष्ट होता गया है जैसे स्वर की सम विषम विमिश्रता और उसके आरोह अवरोह किसी रागिनी में सश्लिष्टता प्राप्त कर लेते हैं।' उनकी रचना ऐसे स्रष्टा वा सृजन है जो युग के अन्तर्जगत में अभिव्यक्तिके लिए विकल भावनाओं और विचारों को वाणी देता है। जीवन के माग्य लक्ष्य के प्रति उनकी आस्था अद्वैत और साधना अडिग है।' अस्तु स्पष्ट है कि पन्त जी 'युग चेतना' के कवि रहे हैं और उनकी काव्यकृतियों में युगीन

^१ युग कवि पन्त की काव्यसाधना (विनयकुमार शर्मा), पृ० ५३

^२ श्री मुमिप्रानन्दन पन्त स्मृतिचित्र, पृ० १७१-१७२

चिन्तनधाराओं की सफल समाहृति, समकालीन जीवन बोध की सटीक व्यञ्जना और मनीषियों के चिन्तन का पुष्कल प्रभाव देखकर उनके काव्य को 'युग-चेतना का काव्य' कहा जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में यदि हम 'लोकायतन' की सृजन-प्रेरणा और रचनात्मक सोद्देश्यता पर विचार करें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस प्रबन्ध काव्य में पन्त जी की काव्यसाधना का चरम निदर्शन है। लोकमागलिक आस्थाओं, शाश्वत जीवन मूल्यों की प्रस्थापना के आग्रहों, युगचेतना के परिवर्तनशील स्तरों, सांस्कृतिक निष्ठाओं, आध्यात्मिक मान्यताओं, विश्वजीवन में परिव्याप्त नैतिक सन्क्रमणशीलता तथा वैज्ञानिक सभ्यता के अभिशापो और वरदानों को 'लोकायतन' के महाकार काव्यदर्पण में कवि ने मनोयोगपूर्वक प्रतिबिम्बित किया है। इसीलिए 'लोकायतन' को 'लोकचेतना की महागाथा' सर्वांगीण चेतना का उद्गीर्ण',^४ 'अन्तर्मुखी रस से प्लावित बहिर्मुखी लोक-जीवन की अमरगाथा' तथा 'दार्शनिक और वैचारिक सम्भावनाओं का लक्ष्य प्रधान भविष्योन्मुखी काव्य'^५ कहा गया है।

'वीणी' से 'वाणी' तक की काव्य यात्रा में पन्त जी को कविवर और कविश्री होने का श्रेय तो प्राप्त हुआ किन्तु 'महाकवि' अभिधान के अधिकारी के 'लोकायतन' के प्रणयन के पश्चात् ही हुए। वस्तुतः 'महाकाव्य जातीय जीवन और सांस्कृतिक चेतना के आकलन के मध्य प्रयास होते हैं। उनमें गम्भीर समस्याओं का महत्वपूर्ण निदान होता है। इसीलिए ये काव्य महा' विशेषण से विभूषित किये जाते हैं और उनके रचयिता 'महाकवि' कहलाते हैं।'^६ 'लोकायतन' का रचयिता महाकाव्य की काव्यगत महार्घता से पूर्णतः परिचित था, इसीलिए उसने अपनी काव्यसाधना के प्रौढ और परिपक्व स्तर पर पहुँच कर एक महाकाव्य का सृजन किया। ऐसा महाकाव्य जो शिल्पगत वैशिष्ट्य और जीवन दर्शन सम्बन्धी उपलब्धियों, दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसी प्रसंग में पन्त जी की महाकाव्य सम्बन्धी अवधारणा का अवलोकन भी

- ^४ समीक्षालोक—मुमिप्रानन्दा पन्त विशेषाङ्क—वर्ष ३, अंक १-२, अक्टूबर १९७२, पृ० ६६, डॉ० राजवशसहाय का लेख
^५ वही, पृ० १०४, डॉ० ब्रजबिहारी तिवारी का लेख
^६ डॉ० सावित्री सिन्हा, तुला और तारे, पृ० १६५
^७ डॉ० देवीप्रसाद गुप्त, हिन्दी महाकाव्य सिद्धान्त और मूल्यांकन, पृ० ३७८

समीचीन होगा। श्री गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश के 'तारकवध' महाकाव्य के प्राक्कथन में 'लोकायतन' के प्रणयन से पूर्व पन्त जी ने लिखा था—“महाकाव्य कवि का विराट् मानस-प्रासाद होता है, जिसका विन्यास विधाता की ही सृष्टि कला का नमूना होता है, जिसके अन्तःपुर में बैठना आसान नहीं होता। महाकाव्य के निर्माण में कवि अपने समस्त जीवन की व्यापक, गम्भीर, सूक्ष्म, बहुमूल्य अनुभूतियों का मानव-कल्याण के लिए उपयोग एवं कलात्मक प्रयोग करता है, उसके भीतर देश, जाति या विश्व-मानवता की अनेक पीढ़ियों का जीवन-सत्य निवास करता है। सक्षेप में, महाकाव्य मानव सभ्यता के सपर्य तथा सांस्कृतिक विकास का जीवन्त पर्वताकार दर्पण होता है, जिसमें अपने मुख को देखकर मानवता अपने को पहचानने में समर्थ होती है।”^१ और यह प्रसन्नता तथा सतोष का विषय है कि पन्त जी ने महाकाव्य सम्बन्धी स्वकीय धारणाओं के अनुरूप ही 'लोकायतन' की रचना की है।

'लोकायतन' का प्रकाशन यद्यपि सन् १९६४ में हुआ और कवि के वयनानुसार “'लोकायतन' का श्रीगणेश मैं ने ८ अक्टूबर सन् '५९ को किया था। सयोगवश ८ अक्टूबर सन् '६३ को ही समाप्त भी हो गया।”^२ तथापि इस काव्य की प्रेरक भूमिका का परिनिर्माण द्वितीय विश्व युद्ध की विनीषिका के भयावह वातावरण और राष्ट्रीय स्वाधीनता-आन्दोलन के समापन चरण (सन् १९४२ के 'मारत छोड़ो' आन्दोलन) में ही हो गया था। श्री वचन ने इलाहाबाद स्थित चण्डी पर सन् ४२ में 'लोकायतन' नामक सस्था की स्थापना का कवि संकल्प ग्रहण किया है।^३ यापू के निपन के पश्चात् श्री वचन जी के निवास-स्थान पर ही 'लोकायतन' की स्थापना की पुनः चर्चा हुई और सम्पन्न विद्वान् के सुभाव पर इसका नाम 'लोकायतन' किया गया। इस सस्था की 'स्थापना समिति' के सदस्य चुने गये, नियमावली प्रकाशित हुई, सस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ और उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा सस्था को दस हजार रुपये का धनार्थक अनुदान भी प्राप्त हुआ। यथामात्र ने 'लोकायतन' की स्थापना के संकल्प को टेम पहुँचाई और पन्त जी आकाशवाणी का सेवा मंत्रित हो गये।^४ 'लोकायतन' का 'लोकायतन' की संस्थापना ने निम्नलिखित की स्थापना-

^१ तारकवध (महाकाव्य), प्रारम्भ, पृ० १

^२ लोकायतन—'काव्य' में उद्धृत

^३ कवियों के जीवन सन्—रचना, पृ० ७४

^४ वही, पृ० ७७-७८

काक्षा का अनुमान उनके द्वारा वचन जी को लिखे गये पत्रों से लगाया जा सकता है।¹¹ इस विवेचन से प्रगट होता है कि 'लोकायतन' काव्य का प्रणयन कवि के एक महत् भाव सकल्प का मूर्तरूप है।

'लोकायतन' के वर्ण्य विषय और प्रतिपाद्य का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि साम्प्रतिक विश्वजीवन में विघटनशील और ह्यासोन्मुखी भौतिक एवं वैज्ञानिक सभ्यता की कृत्रिमताओं विकास के विध्वंसक रूपों तथा परिवेश-जन्य विसर्गितियों की उजागर करने की महत्वाकांक्षा ने कवि को सृजन-प्रेरित किया है। सुन्दरपुर नामक काल्पनिक जनपद की गाथा तो निमित्त मात्र है। वस्तुतः कवि हमारे समकालीन जीवन और युग की विनाशकारी सम्भावनाओं को अनुभूत संवेदन सत्य के रूप में रूपायित करना चाहता है। 'लोकायतन' की सृजन प्रेरणा के इस आयाम को समझने के लिए हमें वर्तमान-युग की असाधारण परिस्थितियों के अन्तराल में भी प्रविष्ट होना पड़ेगा। 'विश्व इतिहास का वर्तमान युग कोई साधारण युग नहीं है। यह एक बध्वा वैज्ञानिक सभ्यता के विनाश की चरमावस्था का युग है, जो हजारों वर्षों से विकास प्राप्त महान मानवीय मूल्यों को कुचल कर, सामूहिक मानवीय प्रगति की प्राकृतिक रेखा को बीच में ही लाघवर कुछ विचित्र ही प्रकार के वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उलझनों में अपने आप को उलझाता हुआ, महानाश की मरीचिका की मोहक ज्वालाओं की ओर तेजी से भागता चला जा रहा है।' श्री इलाचन्द्र जोशी इसी क्रम में युग-विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि—'दूसरे महायुद्ध के बाद सारे सत्तार में ऐसी उलझी हुई समस्याएँ और चक्रजालपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि उनके समुचित समाधान या सही व्यवस्था के लिए रास्ता ही अन्तर्राष्ट्रीय नेताओं को नहीं मूल पा रहा है। आज केवल राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्रों में ही हम अव्यवस्था, अशान्ति और असंतोष नहीं पाते, बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी एक विचित्र विश्रुत्वता, लक्ष्यहीनता, आत्मविद्रोह, जीवन और प्रकृति के नियमों के अस्तित्व या उपयोगिता के प्रति संशय, विराट-सूक्ति की नियामिका शक्ति के प्रति मूलगत अविश्वास और अनास्था का बोलबाला सर्वत्र दिखाई देता है। मनुष्य आज लाखों वर्षों से चली आ रही, प्रमिक्त विरासत-मन्बन्धी

¹¹ कवियों में सौम्य सत, वचन, पृ० १६, १७, ७१, ७२, ७६

¹² समसामयिक हिन्दी साहित्य उपलक्ष्यियाँ—सम्पादन श्री मन्मथराय गुप्त, पृ० ३४

प्रगति के इतिहास के प्रति केवल उदामोन ही नहीं, अविश्वासी भी हो चला है। "जड़-विज्ञान की हवाई प्रगति से इतराया हुआ आज का यान्त्रिक मानव सर्वध्वसी, वन्द्या राजनीति के हाथ अपनी आत्मा बेच चुका है। पर जब चारों ओर कल्पात की सन्ध्या का घुंघलका छाया हो, ह्रास और विनाश की व्यापक योजनाओं के ऊपर प्रलय-मेघों से घिरी कराल काल-रात्रि सघन से सघनतर होती हुई, घिरती चली आ रही हो, तब किसी महाकवि की वाणी अपने भीतर की घुटन में बँधी भी नहीं रह सकती। 'लोकायतन' सामूहिक जीवन की ऐसी ही परिस्थितियों में लिखी गयी महावृत्ति है, जो कवि की उपचेतना से चारों ओर घिरी दीवारों को तोड़-फोड़ कर, ढाकर, बाहर से मुक्त और विस्तृत प्राण में असह्य धाराओं में प्रवाहित होकर, उदात्त भावों, प्रतीकात्मक चित्रों और गहन विचारों के रग-विरगें फूलों को सहज भाव से खिलती चली जाती है।" वर्तमान युग-विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में 'लोकायतन' का रचनात्मक-सार्थक्य यह प्रमाणित करता है कि आलोच्य कृति का रचनाफलक विराट है, प्रतिपाद्य उदात्त है, सर्जनात्मक आयाम विस्तारपूर्ण हैं और भाव-सवेदन विश्वव्यापी सचेतन रचनाधर्मिता से अनुबद्ध है। इसी व्याप्ति के कारण कविश्री पन्त के दार्शनिक अनुचिन्तन की उपलब्धियाँ, भावजगत की अनुभूतिपरक सन्नान्तियाँ, सचेतन मनस् के सकल्प-विकल्प, 'सामूहिक-अचेतन' से प्रादुर्भूत रचनात्मक प्रतिक्रियाएँ और मानवता के मंगल-विधान की भागवत कामनाएँ 'लोकायतन' के वृत्त में समीकृत हो गई हैं।

'लोकायतन' की सृजन प्रेरणा और रचनात्मक-सोद्देश्यता के उपर्युक्त विश्लेषण के अनन्तर जब हम काव्य के समीक्षण में प्रवृत्त होते हैं तो सर्वप्रथम हमारी दृष्टि इतिवृत्त-विधान की ओर उन्मुख होती है।

पन्तजी ने काव्य के प्राक्कथन में 'लोकायतन' को इतिवृत्तात्मक दृष्टि से 'युग जीवन की भागवतकथा' तथा 'सन्नान्तिकाल की युगगाथा' कहा है। वस्तुतः इस काव्य का कथापट तथ्य और कल्पना के मिश्रित सूत्रों से बुना गया है। भारतीय स्वाधीनता सघर्ष से सम्बद्ध घटनाएँ ऐतिहासिक, सीता, राम, वाल्मीकि आदि के सन्दर्भ पौराणिक तथा सुन्दरपुर जनपद का उपाख्यान काल्पनिक हैं। 'लोकायतन' के इतिवृत्त में एक ओर 'महाभारत' के समान व्याप्ति और विस्तार है जिसका नियोजन कवि ने इतिहास, पुराण, धर्म, दर्शन और विश्व भ्रमण के प्रसंगों द्वारा किया है तो दूसरी ओर सुन्दरपुर नामक अचल में 'कला-मन्दिर' की स्थापना से सम्बद्ध काल्पनिक कथासूत्र नितान्त विरल दिखाई देता है।

सच तो यह है कि ‘लोकायतन’ कथाप्रधान प्रबन्धकाव्य है ही नहीं। ‘लोकायतन’ “कथा प्रधान न होकर बुद्धि प्रधान रचना है।”^{१४} डॉ० तिवारी के अनुसार भी—“‘लोकायतन’ कथाप्रधान नहीं कथ्य और विचार प्रधान काव्य है।”^{१५} विचार की गहन धीथियो मे कथासूत्र यग-तन बिलखे पडे हैं।^{१६} श्री इलाचन्द्र जोशी के अनुसार “ऐसे मसृण तन्तु से इस काव्य-कथा का ‘पैटन’ बुना गया है जो मक्खी के जाले के तन्तु से भी अधिक सुकुमार है।”^{१७} इसी प्रकार का मत प्रगट करते हुए डॉ० सावित्री सिन्हा ने लिखा है—“कवि का उद्देश्य कथा कहना नहीं है ‘लोकायतन’ के पात्र और उसमे वर्णित घटनाएँ एक दार्शनिक ‘थोसिस’ को प्रस्तुत करने के निमित्त और माध्यम मात्र हैं।”^{१८} कथानक की विरलता के कारण यद्यपि ‘लोकायतन’ को काव्यगत महाघंता खचित नहीं हुई है किन्तु इतिवृत्त विधान निश्चयत महाकाव्य की गरिमा के अनुरूप नहीं बन पडा है। अनागत, अतीत और वर्तमान से अनुबद्ध त्रिकाल दृष्टि, इतिहास, पुराण, कला, विज्ञान, धर्म, राजनीति और संस्कृति की युगसापेक्ष महत्ता को निरावरण करने की महत्वाकांक्षा, विश्वजनीन चिन्तनधाराओ के ज्ञानकोश को समीकृत करने की चेष्टा और विभिन्न प्रान्तो, महानगरो एव विदेशो के विस्तृत वर्णनो ने ‘लोकायतन’ को दार्शनिक जटिलता, कोशवत् विस्तार और महाकार तो प्रदान दिया है किन्तु महाकाव्योचित कथा-वैभव, वृत्त-सयोजन-शिल्प, सश्लिष्ट चिन्तन की विराटता, गहन सवेदनशीलता और कही-कही कलात्मक चारुत्व से वचित भी किया है। इस दृष्टि से ‘लोकायतन’ की कटु आलोचना भी हुई है। डॉ० रामदरश मिश्र के अनुसार—“कथानक-रचना की शिथिलता, अनुपातहीनता और रिपोर्टिंग की प्रवृत्ति से इस प्रबन्ध काव्य का प्रभाव बहुत कुछ आहत हुआ है। कथानक-रचना इस कारण और भी शिथिल हो उठी है कि कवि ने अपनी अभीप्सित बात बार-बार फोंट-फोंट कर कही है। अनेक अनावश्यक प्रसंगो और दृश्यो को सिया है। ‘लोकायतन’ के प्रारम्भिक अशो मे

^{१४} समीक्षालोक, सुमित्रानन्दन पत विशेषाङ्क, पृ० ६४

^{१५} वही, पृ० १००

^{१६} आलोचना, (त्रैमासिक) स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी साहित्य विशेषांक, जून १९६५, पृ० १६०

^{१७} तुला और तारे, पृ० १५८

जो गठन लक्षित होती है वह बाद में दुर्लभ हो गई है।¹¹ यहाँ चिन्तनीय यह है कि क्या कथा-तत्त्व की दृष्टि से ही 'लोकायतन' की आलोचना सार्थक है? क्या तत्त्व की दृष्टि से हिन्दी के आधुनिक प्रबन्ध-काव्यों में अनेक प्रयोग हुए हैं। 'कामायनी', 'क्रुद्धोत्त', 'ऊम्मिला', 'एकलव्य' आदि में अत्यन्त विरल कथासूत्र हैं। इनमें काल्पनिक विस्तार और चिन्तनधारा का ऐक्य ही प्रमुख है। वैसे भी—“आख्यान तत्त्व का हास इस युग की विशेषता है। जो केवल महाकाव्य में नहीं बरन् सम्पूर्ण आधुनिक कथा साहित्य में परिलक्षित होती है। आधुनिक कथा-साहित्य की कृतियों में कथानक का सूत्र इतना क्षीण हो गया है कि एक क्षणिक मार्मिक प्रसंग पर कहानी की रचना हो रही है और एक व्यक्ति के मन का विश्लेषण करते करते उपन्यास पूरा हो जाता है। दूसरे आज का बुद्धिजीवी पाठक घटनात्मक विवरणों में रुचि लेता भी नहीं है चाहे वे कथा साहित्य के हो या कथाकाव्य के।¹² इस मन्तव्य के आलोक में विचार करने पर 'लोकायतन' के कथानक की त्रुटियाँ अदृष्ट हो जाती हैं। 'लोकायतन' २०वीं शताब्दी के सातवें दशक का महाकाव्य है। इसे हम महाकाव्य रचना का एक नवीन 'प्रयोग' भी तो कथानक की दृष्टि से कह सकते हैं जिस का ऐक्य, अन्विति, विन्यास, सुसंगठन, और क्रमबद्धता आख्यान तत्त्व में नहीं अपितु चिन्तन तत्त्व (जीवन-दर्शन) में है। श्री इलाचन्द्र जोशी ने उचित ही कहा है कि—“आज जब साहित्य के सभी अंगों के 'फार्म' बदल रहे हैं तब नए महाकाव्य के लिए यह नियम लागू क्यों नहीं हो सकता? इसलिए इस सम्बन्ध में इस दृष्टि से भी सोचा जा सकता है कि पन्तजी ने महाकाव्य को एक नया 'फार्म'—एक नया रूप 'विन्यास' दिया है।¹³ इसीलिए हम 'लोकायतन' के कथानक का विश्लेषण आधिकारिक, प्रासंगिक या अवान्तर कथा प्रसंगों के रूप में वर्गीकृत करके अथवा प्रारम्भ, विकास, चरमसीमा, निगति और फलागम आदि के निर्देश द्वारा नहीं कर सकते हैं। 'लोकायतन' के कथानक की सिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें काव्य के प्रतिपाद्य को सवहन करने की सामर्थ्य है या नहीं? आख्यान में मार्मिक प्रसंगों की अवतारणा हुई या नहीं? इतिवृत्त नियोजन में कवि की कल्पना-शक्ति कितनी सामर्थ्यपूर्ण है और घटनात्मक विस्तार में ऐतिहासिक या तथ्यमूलक विरोधाभास तो नहीं है? आदि।

¹¹ हिन्दी कविता तीन दशक, पृ० १५४

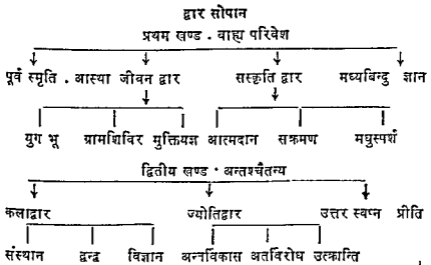
¹² हिन्दी के आधुनिक पौराणिक महाकाव्य, पृ० ३६५

¹³ आलोचना, जून १९६५, पृ० १६७

'लोकायतन' महाकाव्य दो खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड का शीर्षक— 'बाह्य परिवेश' और द्वितीय खण्ड का— 'अन्तश्चैतन्य' है। 'बाह्य परिवेश' शीर्षक खण्ड पुनः 'पूर्व स्मृति आस्था', 'जीवन द्वार', 'संस्कृति द्वार' तथा 'मध्य बिन्दु ज्ञान' और 'अन्तश्चैतन्य' खण्ड 'कला द्वार', 'ज्योति द्वार' और 'उत्तर स्वप्न : प्रीति' नामक उपखण्डों में वर्गीकृत हैं। ये उपखण्ड द्वार पुनः निम्नांकित प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं—

१. जीवन द्वार—'युग भू', 'ग्रामशिविर' और 'मुक्तियज्ञ'
२. संस्कृति द्वार—'आत्मदान', 'संक्रमण' और 'मधु स्पर्श'
३. कला द्वार—'संस्थान', 'द्वन्द्व' और 'विज्ञान'
४. ज्योति द्वार—'अन्तर्विकास', 'अन्तर्विरोध' और 'उत्क्रान्ति'

सम्पूर्ण काव्य के वर्गीकृत कथाक्रम को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है—

उपर्युक्त काव्यक्रम सप्रयोजन है। 'लोकायतन' के दो प्रधान द्वार हैं— 'बाह्यपरिवेश' और 'अन्तश्चैतन्य'। ये दोनों प्रधान द्वार तीन उपद्वारों तथा सात अन्तर्द्वारों में विभक्त हैं। कुल मिलाकर पन्द्रह द्वार हैं। 'लोकायतन' को एक प्रकार से पन्द्रह उपद्वारों वाले लोकचेतना से दीप्तिमान 'लोकग्रह' के रूप में संस्थापित किया गया है। 'कामायनी' के कार्यक्रम की भाँति 'लोकायतन' की 'द्वार-योजना' भी अर्थवत्तापूर्ण है। यह अर्थवत्ता मानवता के सचेतन

विकास-रुम और मानवीय-चेतना के अन्त सघर्ष की विजय-पराजय, विकास-विघटन, आरोह-अवरोह तथा प्रगति-निगति को एक साथ व्यञ्जित करती है। 'लोकायतन' समग्रत एक काव्यरूपक भी है, जिसकी दार्शनिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या अपेक्षित सन्दर्भों के सन्धान द्वारा की जा सकती है। साकेतिक रूप में भारत वसुन्धरा ही 'लोकायतन' की रूपक-योजना का 'लोकग्रह' है। इस 'लोकग्रह' में प्रविष्ट होने से पूर्व कवि ने 'पूर्वस्मृति' के रूप में भारत के गौरवान्वित अतीत के प्रति पूर्ण 'आस्था' प्रगट की है। कवि की 'आस्था' प्रथम छन्द से ही मुखर है—

“वागर्थादि, अमर कवि गिरे, प्रणाम,
जयति, पार्वती-परमेश्वर प्रिय राम !

× × ×

परब्रह्म से नाद ब्रह्ममयि, शतमुख
ध्वनि रस की स्वर गरिमाओ में गुंजित,
रचो मगलायतन, लोक कल्याणी,
निज समग्रता में असीम से प्रेरित !”

(लोकायतन, पूर्व स्मृति, पृ० ५)

वाणी की अधीश्वरी लोककल्याणी सरस्वती के मागलिक आह्वान के साथ कवि भूमिजा सीता, राम, वाल्मीकि, धरित्री आदि के आभिजात्यपूर्ण कलात्मक बिम्ब उभारता है। 'पूर्वस्मृति' में ही कवि ने रामायणी-कथा के अन्य पात्रों को प्रतीकाश्रित अभिव्यक्ति दी है। अतीत के प्रति 'आस्था' और परम्परा के प्रति विश्वास का स्वर लेकर कवि 'जीवन द्वार' में प्रवेश करता है। उसे 'युगभू' की पीढियों की अनुभूति है। युगभू की पीढा कवि को 'ग्रामशिविर' की स्थापना और 'मुक्तियज्ञ' की आयोजना के लिए अनुप्रेरित करती है। 'मुक्तियज्ञ' के माध्यम से जन जागरण का शतनाद होता है।

'संस्कृति द्वार' पर पहुँचते ही भारतीय संस्कृति की मूलभूत प्रवृत्ति 'आत्मदान' का बोध कवि कराता है। युगजीवन में मूल्यगत सक्रमणशीलता मानवता के विकास क्रम में पतनशीलता से अवगत कराती है। 'सक्रमण' की स्थिति का निदान कवि आत्मज्ञान में खोजता है। आत्मज्ञान बोध 'मधुस्पर्श' कराता है। मधुस्पर्श धरा पर प्रकृति की अलौकिक किन्तु सचेतन सत्ता का पर्याय है। 'मध्यबिन्दु' ज्ञानमूलक है। बाह्य परिवेश की प्रतिप्रियाएँ अतश्चैतन्य में प्रविष्ट कराती हैं। 'अतश्चैतन्य' के 'बलाद्वार' पर पहुँच कर एक सांस्कृतिक

पीठ की स्थापना एक ‘सस्थान’ के रूप में होती है। ‘द्वन्द्व’ की स्थितियाँ और वैज्ञानिक उपलब्धियाँ ‘सस्थान’ की योजनाओं को सफलता प्रदान करती हैं। ‘अतश्चेतन्य’ की जागृति जिस जीवन को विकसित करती है, उसमें ही ‘अन्तर्विरोध’ की स्थितियाँ निष्पन्न होती हैं। ‘अन्तर्विकास’ अन्ततः ‘उत्क्रान्ति’ को जन्म देता है। ‘उत्तर स्वप्न’ के सोपान पर पहुँच कर कवि धरा पर स्वर्गारोहण की कल्पना को परस्पर ‘प्रीति’ भाव में प्रत्यक्ष होने हुए पाता है। नवमानव-चेतना ‘प्रीति’ के द्वारा भू-लाक्षण का प्रक्षालन कर जीवन को श्री-शोभा सम्पन्न बनाती है—

“रस पूत प्रीति में बध स्त्री नर
तन बोध रहित, मन में थे स्थित,
भू लाक्षण कल्प से ऊपर
प्राणों का सरसिज था शोभित !
अब काम ग्लानि से मुक्त हृदय
श्री शोभा का करता आदर,
लौटी थी निर्वासित सीता
जन भू मन का कर रूपांतर !”

(उत्तर स्वप्न, पृ० ६५६)

इस प्रकार ‘लोकायतन’ के कथा-रूपक को ‘सर्ग-क्रम’ की अन्विति में स्पष्टतः खोजा जा सकता है। यहाँ अति संक्षेप में कथाक्रम में अन्वित रूप-कात्मक त्रिन्दुओं को उमारा गया है। वस्तुतः ‘लोकायतन’ के ‘द्वार सोपान’ के विभिन्न ‘खण्डों’, ‘उपखण्डों’ और ‘द्वारों’ में अनुबद्ध चेतना-विकास के काव्य-रूपक का अनुसन्धान अनेक अनुद्घाटित रोचक तथ्यों को प्रस्तुत कर सकता है। निश्चय ही ‘लोकायतन’ के कथानक का अनुशीलन रुढ़ काव्यशास्त्रीय मानदण्डों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इस काव्य के कथाक्रम का परिशीलन प्रतिपाद्य के परिप्रेक्ष्य में ही विवेच्य है।

ग्रन्थारम्भ ‘वाह्य परिवेश’ शीर्षक प्रथम-खण्ड के ‘पूर्व स्मृति आस्था’ नामक उपखण्ड से होता है। रामकथा के राम, सीता, लक्ष्मण आदि पात्रों के परिमत्राद तथा महाकवि वाल्मीकि की भाव-चेतन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से युग-जीवन की विसर्गतियों, मूल्यगत संक्रमणशीलता, भयावह वातावरण और सहारक प्रवृत्तियों का चित्रण करते हुए मानवता के सुखद भविष्य की मंगल कामना की गई है। समकालीन युग-जीवन की शोचनीय दशा का शब्दचित्र कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

“वह विरक्त, जीवन निषेध विप मूर्च्छित,
जाति, पांति, मृत रुढि रीति से श्री हत ।
पर-भाषा, पर-संस्कृति ओढे युग से,
अतर-गौरव-शून्य, मिद्ध शुक पडित,
मनोयत्र निष्क्रिय, पर-धी सचय प्रिय,
वहिरतर के दैत्यो मे शत खण्डित ।”

(पूर्व स्मृति, पृ० ६)

इस वैषम्य और विषाद के युग-जीवन का युग कवि पन्त 'मगलायतनो हरि' और लोककल्याणी वीणा पाणि सरस्वती से युगवाणी में जन मन को उद्वेलित करने वाला स्वर्णिम काव्य रचने की शक्तिप्राप्ति हेतु स्तवन करता है। वह नव्य कल्प के आदि काव्य का क्यापट लोकजीवन के सूत्रों से बुनकर मानव-मन और भूमडल को नूतन जीवन-रचना से समुक्त करना चाहता है। शक्तियों के मृत-संस्कारों से मर्दित मानव-मन के अभ्युत्थान का उपाय आत्म बोध की निष्क्रिय समरसतापूर्ण स्थितियों में नहीं है, जैसा कि स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद ने 'कामायनी' में प्रतिपादित किया है—

“वैसे कहदूँ इडा लुब्ध युग मनु से
श्रद्धा सग वह करे मेहनग रोहण,
आत्म बोध की निष्क्रिय समस्थिति को
जन भू पथ पर करना सक्रिय विचरण ।”

(वही, पृ० ७)

'लोकायतन' के रचयिता की 'जीवन दृष्टि' कामायनीकार से यहीं तत्त्वतः भिन्न है। 'कामायनी' का जीवन दर्शन जहाँ शैवागमों की आनन्दवादी अवधारणा पर आधृत व्यक्तिनिष्ठ सामरस्य का प्रतिपादक है वहाँ 'लोकायतन' का काव्य-दर्शन अरविन्द प्रतिपादित ऊर्ध्व और समदिक् की स मजस्य भावना पर केन्द्रित होते हुए भी लोकोन्मुख किंवा समष्टिपरक है। इस दृष्टि से “पन्त का लोकदर्शन उस शिखर से आरम्भ होता है जहाँ पर 'कामायनी' का दर्शन समाप्त हुआ था।”^{११} यहाँ व्यक्ति से समष्टि की ओर कवि उन्मुख हुआ है। 'लोकायतन' का कवि मानवता के जनक मनु के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण मानवता के सुखद भविष्य का मगलावांक्षी है।

^{११} डॉ० सावित्री सिन्हा, तुला और तारे, पृ० १६२

‘पूर्व-स्मृति’ उपखण्ड में कवि ने कथानक के पौराणिक सूत्र को वैदेही के निर्वासन की घटना से जोड़ा है। रघुवर को ज्ञात था कि जनक नदिनी निर्दोष हैं, फिर भी लोक जीवन के सशय और अविश्वास का निराकरण करने के लिए उन्हें निर्वासित किया था। कवि के अनुसार भारतीय इतिहास का यह घटनाक्रम सनातन-सत्य का उद्घाटक है—

“जनरव भय से राघव ने पत्नी को
छोड़ा था क्या ? कथा पुरातन रे यह,

× × ×

यह इतिहास न हो तथ्यो पर कल्पित,
भारत भू मानस का सत्य सनातन,
देशकाल पुलिनो को रहा डुबाता,
यहाँ चेतना के जीवन का प्लावन।”

(वही, पृ० १०)

इसी ‘उपखण्ड’ में राम और सीता के सवाद द्वारा कवि ने सृष्टि-विकास के विभिन्न युगों का सचेतन तथ्यमूलक इतिहास दोहराया है। राम कहते हैं कि जड़-चेतन का समर्पण चिर अनादि है। चेतन ही जड़ और जड़ ही चेतन होता है, किन्तु तर्कप्रवण बुद्धि नहीं समझ पाता है। ह्रास और विकास मन की ही गतियाँ हैं। ‘रामराज्य’ राज्यतन्त्रीय व्यवस्था का युग दर्पण था। अब लोकतन्त्र का स्वर्णोदय हुआ है जिसमें नवीन जीवन मूल्यों पर शासन व्यवस्था आधुन है। राम धर्म, नीति, सत्कृति, विचार, विधि, दशन, शास्त्रज्ञान, यज्ञ-कर्म, नियम, द्रतसाधन, शासन पद्धति, चतुर्वर्ण और चतुराश्रम व्यवस्था सीता को समर्पित कर नव सृष्टि संरचना का आह्वान करते हैं। जानकी उस समर्पण को स्वीकार कर नव कल्प सृजन के लिए कृत सकल्प होती है। इससे पश्चात् कवि ने सीता के विश्वव्यापी महत् रूप को व्याख्यायित करते हुए कहा है कि सीता ही आद्यन्त रहित अनन्त जगधानी है, वे ही चिन्मुक्ता अमृत प्रीति हैं जो अणु-अणु में व्याप्त हैं। धसहृद्य प्रहाण्ड, लोकग्रह, दिशा, बाल, गगन-नीलिमा, सिन्धु जल, पावक, हरितधरा, समीरण परिदृष्ट आदि में वही चेतना-स्वरूपा आदि शक्ति विद्यमान है। राम और सीता की भाँति कवि ने रामकथा के अन्य पात्रों के प्रतीकात्मक व्यक्तित्व एवं सत्ता का स्पष्टीकरण किया है। उदाहरणार्थ हनुमान अजेय पौरुष के, विदहराज जनक मानस स्थिति के, रावण ब्रह्-

वृत्ति का, ऊर्मिना शील की और निशाचर युग की श्रूरा के प्रतीक थे। ये सभी पात्र अनश्वर हैं —

‘सीता जन भू हृदय, राम जन के बल
नर चरित्र धर, मानस पात्र अनश्वर,
प्रीति प्रणत लक्ष्मण अनत पौरुष बल,
शील मूर्ति ऊर्मिला विरह रस गागर।
यह रूपक सक्षिप्त, प्रिये, गत युग का,
काल चक्र हो रहा, कल्प परिवर्तित’

(वही, पृ० १६-१७)

राम सीता के सवाह की परिसमाप्ति पर सहसा उज्ज्वल इन्द्रधनुष मण्डित नीलगगन में चित् रश्मिया के दिक् स्फुजित मण्डल में स्वर्ण शुभ्र नवचेतना एक सूक्ष्मावृत्ति के रूप में प्रादुर्भूत हुई। इसे कवि ने युग युग की चैतन्य-ज्योति कहा है। भावना प्रेरित वाल्मीकि युगदेवी की वदना कर जगद्धात्री से लोक मंगल के लिए नवचेतना प्रसार का वर मांगते हैं। शक्ति स्वरूपा सीता ने कवि को ध्वस, मय और सशय का हरण करने के लिए महत्-मूजन की प्रेरणा दी। शीघ्र की वरुणा से डाकू से कवि वने वाल्मीकि ने सकल्प किया कि मैं युद्धानन्द जग को शान्तिमन्त्र दूँगा, लोक जुगुप्सा, हिंसा, क्षुद्रता, क्रूर वृत्ति यन्त्र युग की विगंहणा और सर्वनाशक उदजन आयोजनों का परित्याग कर धरा प्रेम, करुणा, श्रम, समन्वय, जालीय एकता और विश्व मानवतावादी मूल्यों के प्रति निष्ठावान् होगी। कवि ने ध्यानावस्थित होकर देखा कि मानवता का मविष्य चित् किरणों के स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित है। शत शत इन्द्रधनुषों की ज्वाला स मण्डित नयी चेतना का विकास हुआ जिसके भाव बोध से इन्द्रियाँ, मन, प्राण प्रहर्षित हो उठे। नयी चेतना के शक्तिपात से सर्वत्र मधुरिमा और मांगल्य को अभिवृद्धि हुई—

“ज्योति प्रीति आनन्द मधुरिमा मंगल,
जन जीवन में मूर्त हो रहे जग में,
× × ×
रहस कलामयी महाशक्ति जग धात्री
अणु में जो करती अनत भवधारण।
देख रहा, उठता भू-गोलक ऊपर,
उपर ज्योतिरिषिडा से अनिनिदिन,

जड़ के मुख पर शक्ति-पात चेतन का,
मनः श्रृंग पर हों शत तडित् प्रकपित !”

(वही, पृ० २४)

इसके पश्चात् कवि ने धरा-अवतरण और धरिनी-जीवन की विडम्बनाओं का निरूपण किया है। आर्द्र कठ से सर्वसहा वसुन्धरा ने भूमिजा-सीता से कहा कि वेटी ! तुम्हें मेरे मन का सघर्षण ज्ञात है। युग-सध्या की इस देला में अग-जग में क्रान्ति मची हुई है। नए कल्प का जन्म होने वाला है, नये-नये परिवर्तन ससार में घटित हो रहे हैं। विनाशकारी प्रयाग और शान्ति प्रयत्न तथा अध-भौतिकता का वर्कश स्वर और तप-त्यागजन्य विरति का रोदन एक साथ सुनायी पड़ रहे हैं। कवि के अनुसार दो विरोधी गुटों में बँटा विश्व-जीवन मय-भ्रम में फँसा हुआ है—

“क्रुद्ध शेष फूत्कारो से दिशि घूमिल,
महामृत्यु मेघों से मथित अवर,
मुझे विरोधी शिविरो का मय-भ्रम हर,
सृजन शान्ति स्थापित करनी भू तल पर !
भौतिक वंभव के मद से उत्तेजित,
शोषक शोषित में विभवत भू-प्रागण,
इधर अध भौतिकता का वर्कश स्वर,
उधर रिक्त तप त्याग विरति का रोदन !”

(वही, पृ० २६)

कवि का मत है कि धरिनी-जीवन की सभी व्याख्याएँ अपूर्ण हैं। तत्व-विदो ने धरा को मर्त्य-धाम कह कर जरा, रोग, मय, पाप-ताप का प्रागण बताया है। धर्मज्ञो ने त्याग-विराग सिला कर जमत को ध्यर्थ, मिथ्या और माया-बधन कहा है। यतियो ने मुक्ति-मार्ग का विज्ञापन कर धरणी को निर्जन बनाने का प्रयत्न किया है। स्वर्ग-नरक और जड़-चेतन के द्वन्द्व में फँसे लोग जीवन की वास्तविकता से अपरिचित हैं। अपने आदिम किन्ना भौतिक स्वस्व का प्रतिपादन करते हुए धरा ने कहा कि मैं मन से बड़ी, धाण-परिर्मित और नित्य अपरिमित हूँ। मैं ज्योतिप्रिय हूँ, अतः दीप्त ग्रहों के साथ नर्तन करती हूँ। रवि मेरा शीघ्रफूल, शशि मुग्धदर्पण, उषा माँग की रोली और ज्योत्स्ना तन का उबटन है। धन मुझे रसधार से स्नान कराते हैं। वसुन्धरा ने भूमिजा से कहा कि तुम मेरे अन्तर की अकल्प्य प्रीतिज्योति हो। तुम स्वयं प्रजागि

सत्यशिखा हो अतः जगत् में श्री और समग्रता स्थापित करो। ऋषि कवि ने देखा कि भू-गोलक तप्त कनक के समान अमित सिन्धु से परिवृत शक्ति सम्पन्न हो गया। सैकड़ों सूर्य और चन्द्र धरा को तिमिर मुक्त बना रहे हैं। अगणित कृमि, खग, मृग, नर, मुनि, किन्नर, सुर अकल्पित ब्रह्माण्ड के विस्तार में परिव्याप्त हैं। दीप्त भुवन, देव-ऋषियों के आश्रम, कोटि सम्प्रदायों और सस्कृतियों के निरुपम स्वर्ग स्तर धरागर्भ में विद्यमान हैं। देवी-चेतना के प्रभाव से जन-भू का अन्तर दीप्तिमान हो उठा। तभी कवि ने उन्मेषित स्वर से जगद्गानी शक्ति-स्वरूपा महागौरी का स्तवन किया। मनीषी-कवि ने कहा—

“नटराज्ञी तुम, निज अतः सुख में स्थित,
उठा मत्त कर-पद, करती भव नर्तन,
शुभ्र स्तनो से ऋत चैतन्य छलकता,
स्वर्णिम जघनो से मरवत भू जीवन !
× × ×
वैसे व्यक्त करूँ शब्दों के मन से,
किस प्रकाश से आदोलित कवि अतर !”

(वही, पृ० ३०)

महागौरी ने सत्य द्रष्टा ऋषि को सृष्टि के मगल के लिए वरदान दिया और कहा कि भू-जीवन ईश्वर इच्छा का दर्पण है जिसे समझने में मनुज-मन अवतार्य है। राग द्वेष हिंसा स्पर्धा, घृणा, क्रोध, मद, स्वार्थ, लोभ, तृष्णा, मय आदि के कारण जडता का अवगुठन चेतना स्तरो को आवृत्त किये हुए है। जो जीवन को अपूर्ण और अस्थिर कहते हैं, वे अर्ध-पठित हैं। मनीषी-कवि के रूप में तुम्हारा कर्त्तव्य जीवन मगल के लिए प्रशमित मानव-चेतना को ऊर्ध्वमुखी कर जन-भू को शांति, प्रीति और आनन्द की ज्योति से आलोकित करना है—

“कविमनीषी का कर्त्तव्य सनातन
जीवन मगल का करना सुख सर्जन,
श्री सुपमा, रस महिमा, स्वर गरिमा से
कुमुमित कृजित रखना जन भू प्रागण !
× × ×
कवि मन को देना आलोक, जगत को,
शांति प्रीति, आनन्द ज्योति मगल कर !

अधिमानस की काम धेनुओं को दुह
उच्च प्रेरणा स्रोतों को ला भू पर,
प्रज्ञाऽमृत से भरना नव सजीवन,
मानव उर का पोषक रस जो भास्वर ।’

(वही, पृ० ३३)

महागौरी ने वरमुद्रा में ही कवि से कहा कि स्वर्गिक क्षितिजों के अक्षय वैभव से सम्पृक्त शब्द सृष्टि द्वारा भावी मानवता के हित सरचना करो। तुम असत् तमस पर सत्य ज्योति की जय का गान करो। कवि मन के भावना-ज्वार में भू-जनो का अन्तर आप्लावित होकर भेद मुक्त होगा। कवि के उर से निःसृत भाव-धारा शांति, ज्योति और आनन्द की त्रिवेणी बहा देगी। इस सन्मद-आह्लादक रसधारा से भू-उर आलोकपूर्ण तथा यौवन स्मित बनेगा। महागौरी ने कवि को मानवता का मंगल विधायक अमृतघट सौंप दिया—

“तुम्हें सौंपती लो, यह कनक अमृत घट,
नर नारी के रस मंगल से पूरित।”

(वही, पृ० ३४)

कवि ने मंगलघट को अधिगृहीत कर परमशिवा से यह वर पुन मांगा—

“सहज प्रसन्न जननि वह, जन को दे वर,
वरसे श्री शोभा मंगल पग-पग पर,
महत् सत्य से प्रेरित हो मानव उर,
धरा-स्वर्ग हो सुदर से सुदरतर।”

(वही, पृ० ३५)

उमा ने मद स्मित मुख से ‘तथास्तु’ कहा और वे सीता से स्नेह विनय-युक्त वाणी में बोली कि तुम प्रति युग में विकसित होने वाली विश्व चेतना हो। तुम अत केन्द्रित परात्पर सित ज्योति हो। अब तुम धरा चेतना के शिखरों के ऊपासित ऋगो से उतर कर हरित धरा पर स्वर्णिम निर्झर सी झरो जिससे स्वर्ग मृत्यु के भेद तिमिर की खाई पट जाय और समूह जीवन में शुभ्र शांति परिख्याप्त हो। कविधर पन्त के अनुसार यह स्मृति-पट का उद्घाटन था जिसमें यह कामना की गई कि—

“मगल प्रद हो जन भू के जीवन हित
अतमन का यह पावन आरोहण,
भूत नविष्यत् के ज्योतिष्पुलनो पर
वने पुण्य स्मृति स्वर्ग सेतु जन मोहन ।”

(वही, पृ० ३६)

इस प्रकार 'पूर्व स्मृति' के अन्तर्गत कवि न सीता को भू चेतना का प्रतीक मानकर युगो और कर्तव्यो में विकसित मानवता के भावी मागत्य की भूमिका प्रस्तुत की है। 'पूर्व स्मृति' उपखण्ड 'लोकायतन' महाकाव्य के कथानक से असम्बद्ध होते हुए इस काव्य का प्रवेशद्वार है। 'पूर्व स्मृति' एक प्रकार से 'लोकायतन' की प्रस्तावना भूमिका या प्राक्कथन है। इस काव्य खण्ड में वर्तमान युग-जीवन की विसंगतियों का यथार्थ मूलक दृष्टि से अवलोकन कर भू-जीवन को सुखद शान्त और मगलमय बनाने के लिए महाकवि के दायित्व का भी निदर्शन किया गया है। वर्तमान भू जीवन की निश्चेष्टता को भाव-चेतना से आदोलित कर नयी आशाओं, उमंगों और आनन्द तरंगों से प्रहृषित-पुलकित करना ही मनीषी कवि का कर्तव्य है। वैज्ञानिक युग की विनाशकारी उपलब्धियों की चकाचौंध में दिग्भ्रमित जड़ मानवता को मूल्यगत विघटन और विनाश के महाकर्तव्य में गिरने से बचाकर उसे नवनिर्माण के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा सदीप्त करने का कार्य आज के कवि को करना है। 'लोकायतन' के रचयिता ने इस गुरुत्तर दायित्व का सहर्ष सवहन किया है। 'पूर्व स्मृति' में जो चिन्तन सूत्र उभारे गये हैं तथा मानवता के मगलविधान हेतु जिन चेतना स्तरों को रेखांकित किया गया है, उन्हीं के मिलन बिन्दुओं पर 'लोकायतन' का विशाल काव्य भवन निर्मित है। यही 'पूर्व स्मृति' उपखण्ड की रचना का महत्व और सार्थक्य है।

'लोकायतन' के कथाक्रम का समारम्भ प्रथम खण्ड बाह्य परिवेश' के 'जीवन द्वार' उपखण्ड के युग भू' प्रखण्ड से होता है। 'नव युग जन्म जगत हित शुभ हो, भू की प्रसव व्यथे, जय गाओ' इस कथन से कवि आरम्भ करता है। जाने कितने दिवस, मास, वर्ष, शतियाँ और युग बीत गए भारत की जन भू अनेक प्रकार के उत्थान पतन रण देख चुकी है। इस भू ने दैन्य, दासता, दस्यु आक्रमण और ह्रास की असरय दारुण स्थितियों को सहा है। इसी भारत बसुंधरा पर सुन्दरपुर नामक जन-पद अवस्थित है जिसके जन-जीवन में मध्य युग की परम्परप्रियता और जड़ सस्कार शीलता परिध्याप्त है। कवि के शब्दों में—

“घोर असुन्दर या सुदरपुर
 दैन्य अविद्या का जट पजर
 रुढि रीतियो का निम्निय गड,
 विगत सम्यता का हत खडहर ।

× × ×

धरा गर्भ का नरव कुड था
 सुन्दरपुर जनपद, विपण्ण मन,
 भू दारिद्र्यो का दुर्गम गड—
 निज दुर्गति के प्रति विरक्त जन ।”

(जीवन द्वार, युग-भू, पृ० ४२ ४३)

इस जनपद में झाड़फूस के नग्न घरोंदे से घर थे जिनके निवासी राग-
 द्वेष, मय, घृणा और बलह में डूबे हुए नैराश्य अमंगल से भरा भाग्यवादी
 निष्फल जीवन बिता रहे थे । यहाँ तरण वर्ग विषय बलुप-विष पीकर दुर्गति-
 पूर्ण जीवन यापन कर रहा था । इसी जनपद में मावुक-सहृदय युवक कवि
 वशी और उसका समवयस्क सखा हरि भी थे । जनपद की अवनति से वशी
 क्षुब्ध और विन्न था । वशी ने हरि से सुन्दरपुर जन पद की हासोन्मुख
 शोचनीय दशा पर गभीर विमर्श कर जनपद को पतन के गर्त से निकालकर
 विकासा-मुख करने के उपायो पर विचार किया । वशी इस निष्कर्ष पर पहुँचा
 कि—

‘जाति पाँतिया में, देशो में,
 वर्ण श्रेणियो में विभक्त जन,
 बाधक उनके योगक्षेम का,
 गत सस्कारो का बौना मन ।”

(वही, युग-भू, पृ० ५०)

वशी ने कहा कि देश दासता के गर्त में गिरकर हत चेतन है । ‘पराधीन
 को स्वप्न में भी सुख नहीं’ है, अतः हमारा सर्वप्रथम ध्येय है कि—

“प्रथम देश स्वाधीन बन सके,
 यही परम हो लक्ष्य हमारा,
 फूँके युग-जागरण शस हम,
 जन स्वतन्त्रता का दे नारा ।”

(वही, युग-भू, पृ० ५०)

वशी ने कहा कि देश मुक्त होने से ही गाँव और जनपद गतिशील बनेंगे। देश और जातियों के जीवन में एम. महन् प्रान्ति क्षण आते हैं जब जीर्ण सम्यता के शव में मी सचतन गीणिा प्रवाहित होने लगता है। जननायक गांधी के नेतृत्व में अहिंसा का युगवेतन का नीचे आज यही युगांतरकारी बेला आई है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की विगंहणा से भारतीय जन-जीवन ही प्रताडित नहीं अपितु विश्व का अन्य अनेक राष्ट्र भी पीडित थे अतः कवि के अनुसार—

“भारत का ही यह न मुक्ति रण,
विश्व मुक्ति का आया शुभ क्षण !”

(वही, युग-भू, पृ० ५२)

जन शक्ति और अंग्रेजी शासन के अपरिमित पशुबल का सगर अद्भुत था। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रथम बार मानव की समूह शक्ति भीषण पशुबल से जूमने को सकल्पित हुई थी। मुट्ठी भर हड्डियों के ढाँचे वाले गांधीजी शुभ्र अहिंसा का बल लेकर असहयोग सत्याग्रह आन्दोलनो का सवालन करते हुए दैत्याकार भ्रू र विदेशी प्रशासन से सघर्ष कर रहे थे। हरि और वशी भी स्वाधीनता-भाव से आन्दोलित थे। हरि ने कहा कि वह गाँव-गाँव में सत्याग्रह का सन्देश पहुँचा कर जनपद वासियों को राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना से अनुप्रेरित करेगा। वशी सचेतन रचनाकार था, उसकी चेतना ऊर्ध्वमुखी, भावना व्यापक और दृष्टिकोण विश्वमानतावादी था। उसकी यह बद्धमूल धारणा थी कि—

“भारत के जीवन-मगल में,
निखिल भुवन, सब जीवा का हित।
× × ×
लोक क्षेम रत रहो प्राण पण,
विश्व कर्म ही भू पथ साधन।”

(वही, युग-भू, पृ० ५८-५९)

‘जीवन द्वार उपखण्ड के ग्राम-शिविर’ शीर्षक द्वितीय प्रखण्ड में पन्तजी ने सुन्दरपुर जनपद में ‘कलाशिविर’ की स्थापना, स्वाधीनता-आन्दोलन की भावना के प्रचार प्रसार और ग्रामीण जीवन की कुप्रथाओं का चित्रण किया है। कवि के अनुसार राग चेतना का विकास ही निखिल प्रगति का सार है। इस राग-चेतना का सबहन शोभा देही नारी करती है। किन्तु धरा पर स्वर्ग

ज्योति वितरित करने वाली ग्रामीण नारी का जीवन अभिशप्त और शोचनीय है। हरि की वहन सिरी (श्री) की विचारणा के माध्यम से कवि ने ग्रामीण नारियों की गृहित दशा का वर्णन किया है। सिरी की प्रेरणा से गांव की स्त्रियाँ कलाशिविर में जाकर सूत कातती, नए विचारों को ग्रहण करती और सामूहिक स्वर में इस प्रकार देश बन्दना करती थी—

“कर्म भूमि, जय जनपद भारत,
जन मन हो भू रचना में रत
तू ही जन, मन जनगण जीवन,
तुझ में हो सब लोग एक मत ।
× × ×

दृष्टि सत्य के प्रति हो जाग्रत,
लोक कर्म हित भुज निन उद्यत,
अन्तर में हो आस्था अक्षत,
घरा प्रीति हो जीवन का व्रत ।
हम नव भारत की बालाएँ,
मुक्ति चेतना की ज्वालाएँ,
शील, स्नेह, सेवा मालाएँ,—
राष्ट्र शक्ति में हो जन परिणत ।”

(वही, ग्राम शिविर पृ० ६६-७०)

ग्राम बालाओं को सिरी अवज्ञा और असहयोग का महत्व समझा कर राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना उनमें भर रही थी। सिरी की चिन्ता यह थी कि जन-मन को सङ्कृत करने के लिए शिक्षा प्रसार आवश्यक है। अशिक्षा ही भय, दैन्य और दासता का मूल कारण है। सिरी घर-घर जाकर महिलाओं को स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा का महत्व समझाती थी। सामूहिक जीवन में नव जागृति हेतु कर्मण्यता-भाव उत्पन्न करने के लिए भी सिरी ने प्रयत्न किया। सिरी का भाई हरि भी गांव-गांव में जाकर लोगों को असहयोग के लिए प्रेरित कर रहा था। इस प्रकार जनपद का युग जीवन सुसंगठित होकर निर्भय कर्मण्य पर बढ रहा था—

‘दृढ सकल्प बनाता निर्भय निज पथ,
सामूहिक जन बल ही युग जीवन रथ ।”

(वही, ग्राम शिविर, पृ० ८१)

'जीवन-द्वार' उपखण्ड के तृतीय अर्थात् 'मुक्तियज्ञ' प्रखण्ड में कवि ने सन् १९२१ से १९४७ तक के स्वाधीनता-संघर्ष की प्रमुख घटनाओं को छन्दबद्ध किया है। इस काव्यखण्ड के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। डॉ० सावित्री सिन्हा के अनुसार— 'मुक्ति यज्ञ' प्रसंग 'लोकायतन' का ही एक अंश है परन्तु अंश होते भी वह अपने-आप में पूर्ण है। "'मुक्तियज्ञ' में उस युग का इतिहास अंकित है जब भारत में एक हलचल मची हुई थी और सम्पूर्ण देश में क्रान्ति की आग सुलग रही थी। 'मुक्तियज्ञ' में गांधी युग के स्वर्ण-इतिहास का वाक्यात्मक आलेख है।"' पन्नों ने स्वयं इस प्रखण्ड के सम्बन्ध में कहा है कि:—

"कथा नहीं यह, वृच्छ साधना,
भू जीवन मंगल की निश्चय,
सत्य अहिंसा की जय, कविते,
नव भू मानवता की युग जय!"

(वही, मुक्तियज्ञ पृ० ८२)

भारतीय जन-जीवन के स्वातन्त्र्य हेतु किए गए मुक्तियज्ञ के पुरोहित (नेता) महात्मा गांधी थे। कवि ने गांधीजी की तुलना देवदूत से करते हुए उनके नमक-कानून-तोड़ो आन्दोलन को स्वराज्य-मुक्ति का प्रतीक कहा है।

'कौन चल रहा वह नर भूधर,
जन धरणी पर ऊर्ध्व चरण धर ?
नृपि अगस्त्य सा लवण सिंधु को,
पी हँस हँस, अजलि-पुट में नर।
× × ×
लोक प्रगति का देवदूत वह,
तीस कोटि का रहा वृत्ती जन!"

(वही, मुक्तियज्ञ, पृ० ८४)

कवि के अनुसार नमक बनाना बापू का ध्येय नहीं था। वस्तुतः भारतीय जनगण के लिए यह विद्रोह पर्व का प्रतीक था। यह एक ऐतिहासिक युग क्षण था जब बापू ने नमक कानून तोड़ा और दाड़ी यात्रा की। गांधीजी ने अहिंसा की शक्ति द्वारा जो रक्तहीन रण क्रिया वह इतिहास में विलक्षण है। दूसरे

" मुक्तियज्ञ, परिचय, पृ० २१

भारत का स्वाधीनता-आंदोलन इस अर्थ में विश्वव्यापी था कि उसका प्रभाव और प्रतिक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय हुई—

“भारतीय स्वातन्त्र्य युद्ध था,
मनुष्यत्व का भू पर युग रण,
अन्त रिक्त, बहि समृद्ध जग
हिंसा स्पर्धा का था प्रागण !”

(वही, मुक्तियज्ञ, पृ० ८६)

इस आन्दोलन को प्रशमित करने के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने तीव्र गति से दमनचक्र चलाया, वापू सहित चोटी के नेता कारागृह में ठूस दिए गए। किन्तु सत्याग्रहियों का उत्साह कम नहीं हुआ। कवि के शब्दों में—

“भारत के कोने-कोने में, फैल गया सन्देश मुक्ति का,
उल्टा ही फल हुआ जगत में, अन्यायी की दमन युक्ति का।
स्वर्ग-धीत बलवती बनी भू, सत्याग्रह में रक्त स्नान कर,
हुए गौरवान्वित निरस्त जन, मुक्ति यज्ञ हित आत्मदान कर !”

(वही, मुक्तियज्ञ, पृ० ६५)

'मुक्तियज्ञ' आन्दोलन में पुरुषों के समान ही स्त्रियों ने भी अभूतपूर्व उत्साह से योगदान किया—

“सच्चे साहस, शौर्य त्याग से,
दीप्त, युवतियाँ थी उन्मेपित,
जगी अहिंसा मूर्त रूप घर,
भारत लक्ष्मी में अभिपेक्षित।
कोमल अंग भले हो विधत,
धैर्य, मनोबल में अप्रतिहत,
पहन केसरी बाने फिरती,
रण चण्डी बन, लिए मुक्ति यज्ञ !”

(वही, मुक्तियज्ञ, पृ० ६६)

पन्न जी के मतानुसार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन व्यापक अर्थों में आध्यात्मिकता और भौतिकता का संघर्ष था जिसमें आध्यात्मिकता अहिंसा के ढल पर और भौतिकता प्रतीकार की शक्ति लेकर जूझ रही थी अन्ततः विजय अखण्ड भारत आत्मा की ही हुई—

“पशुवल के ही हिंस्र क्षेत्र पर
 आत्मशक्ति की जय भीमोलिक ।
 मौक्तिका के प्रतीकार में
 आध्यात्मिकता का सक्रिय रण,
 × × ×
 विजय हुई भारत आत्मा की,
 लण्डित नहीं हुआ जन भू मन ।”

(वही, मुक्तियज्ञ, पृ० ६७)

भारत स्वतन्त्र हो गया । गाँवों और नगरों पर आस्था का केतन
 फहराया । काल घ्वस्त जर्जरित जन खडहरों में जीवन-ज्योति जगमगा उठी ।
 शक्तियों से हत पतकर-वन में मधु-यीवन का शोणित फूट पड़ा । युगों से जड़,
 निष्क्रिय और निद्रित जन-जीवन में स्वातन्त्र्य-चेतना की नवजागृति सर्वत्र
 दृष्टिगोचर हुई—

“जगे खेत खलिहान, बाग फड, जगे बँल हँसिया हल विस्मित,
 हाट बाट गोचर घर आँगन, बापी पनघट जगे चमत्कृत !
 मोट गडारी नार जगत जग, लगे माँडने मुक्ति शस्य स्मित,
 आँगडाई ले जगा पुरातन, युग-युग से जड़, निष्क्रिय, निद्रित ।”

(वही, मुक्तियज्ञ, पृ० ६८)

इस युग रण में सुन्दरपुर जनपद के अनुदान का आलेख भी स्वर्णाक्षरों में
 अंकित हुआ । आत्म-त्याग के इस अलौकिक पर्व पर रक्तबलि देकर जनता
 महिमान्वित हुई । हरी जेल में बन्द था और उसका घर दूह बन गया था ।
 माधो गुरु नित नए हथकड़े चलाते थे । माधो गुरु की चाली से ही वशी की
 पिटाई हुई । वशी भी कारागृह गया । हरी और वशी के पकड़े जाने पर सिरि
 ने सत्याग्रह-आंदोलन का नेतृत्व किया । भारत के स्वतन्त्रता-आंदोलन को
 कवि ने ‘सागर-मन्थन’ के रूपक द्वारा प्रभावकारी ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत
 किया है—

“भारत भू उद्वेलित सागर,
 कच्छप युग-नायक का दृढ पग,
 जनगण बल अहि-रज्जु कोटि फण,
 मंदर गिरि स्थिर लोक सगठन-

आत्मशक्ति पशुवल जुट भयते,
नवयुग देवासुर सघर्षण,—
जब रामराज्य लक्ष्मी प्रकटी तब,
जन भू-मगल हित या शुभ क्षण ।”

(वही, मुक्ति यज्ञ, पृ० ११२)

अगणित देशभक्तों के आत्मोत्सर्ग से प्राप्त स्वाधीनता भारत के रश्मि-गोलार्ध पर स्वर्ग-स्मित के रूप में दीप्तिमान हुई, किन्तु मानवता के मगल-विधान की ओर यह प्रथम चरण था। कवि की दृष्टि में विश्व ऐक्य और मानव-प्रीति के महत् उद्देश्यों की सिद्धि ही अभीप्सित है—

“राष्ट्र मुक्ति रे केवल प्रथम चरण भर,
विश्व एकता करनी भू पर निर्मित,
मनुज प्रीति के अमर सूत्र में गुफित,
स्वर्ग पीठ करनी भू-मन पर स्थापित ।”

(वही, मुक्ति यज्ञ, पृ० ११५)

‘संस्कृति-द्वार’ ‘प्रथम खण्ड’ का द्वितीय द्वार है। ‘संस्कृति द्वार’ का प्रथम उपखण्ड ‘आत्म-दान’ है। इस उपखण्ड में कवि ने भारत के विभाजन के पश्चात् हुए साम्प्रदायिक दंगों और उनके निवारक-प्रयत्नों में बापू के महान् बलिदान (आत्मदान) का वाक्यात्मक समाख्यान किया है। विभाजन के दुष्परिणामों का उल्लेख करते हुए कवि ने लिखा है—

“गत नियति ! मुक्ति उपश्रम में
भारत का वरुण विभाजन
लाया सग दुर्मति प्रेरित
कटु रक्तपात, खल गृह रण ।
× × ×
स्त्री, शिशुओं, वृद्धों का वध
नर हत्याएँ, धुर घातें,
व्यभिचार, लूट, लपटता,
काली अनवहनी बातें ।”

(वही, आत्मदान, पृ० ११६)

विभाजन ने भाई-भाई के प्रेम को घृणा रूपी विष में बदल दिया। नारकीय प्रतिहिंसा ने भीमरत घृणा का रूप धारण कर लिया। विभाजन के

फलस्वरूप जन्मी द्वैपागिन के पागनपन का कारण मन्दिरों और मस्जिदों में बैठे अल्ला-ईश्वर भी सन्नत हो गए। घमाँघ साम्प्रदायिकता का यह दुर्दान्त विघ्नसकल रण वस्तु मध्य युग का ही अभिशाप था—

‘इस रक्त वाण्ड के पीछे, ये मध्य युगों के सण्डहर,
उच्छिद्य जीर्ण ससृष्टि के, स्वार्थों के कट्टर पत्थर।’

(वही, आत्मदान, पृ० १२२)

इस अवसर पर बापू ने साम्प्रदायिक एकता और हिन्दू-मुस्लिम धर्म-समन्वय का महाप्रयास किया। मोल्लो लम्बी पद-यात्राएँ करके दूरस्थ गाँवों में घर-घर पहुँच कर पीडित, शोषित और सन्नत जनो को आश्वस्त किया। बापू के प्रेम-सन्देश ने आत्तं हिन्दू-मुसलमानों के नैराश्य-विपाद को दूर किया। नोआखली, पंजाब, दिल्ली और गिहार में सर्वत्र साम्प्रदायिक दंगों की ज्वाला घथक रही थी। सेना के बल से दिल्ली में शांति स्थापित हो गई थी, किन्तु यह कृत्रिम ही थी क्योंकि भीतर ही भीतर विशोभ और हिंसा उबल रही थी। अपनी प्रार्थना समाओं में बापू ने रक्तपात समाप्त कर दया-प्रेम का मार्ग अनुसरण करने का उपदेश दिया। बापू कहते थे कि—

“गीता कुरान दोनों ही जो हम न सुन सकें सविनय,
तो व्यर्थ प्रार्थना करना, मेरा सीधा सा आशय।
भारत सब धर्मों की भू, सब का हो यहाँ समन्वय,
प्रिय राम-रहीम उमय ही, ईश्वर के नाम, न शय।”

(वही, आत्मदान, पृ० १२८)

गांधी जी को यह भी चिन्ता थी कि यदि नारनवासी ही अहिंसा के पाथेय का परित्याग कर देंगे तो विश्व जीवन तिमिराच्छन्न हो जायगा। अस्तु, बापू ने अनशन प्रारम्भ कर दिया। इस नारकीय प्रतिहिंसा रूपी नाटक का समापन अन्ततः बापू के बलिदान से हुआ—

“इस नारकीय हिंसा के नाटक का करुण समाप्त,
प्रिय बापू की बलि में हो। ओ अकथनीय अघटित क्षण।।
प्रार्थना समा को जाते, साकार प्रार्थना से नत,
वे हुए निष्ठावर भू पर, नर-पशु प्रहार से आहत।”

(वही, आत्मदान, पृ० १३२)

बापू के निधन के पश्चात् जन जीवन में जो सबरुण विपाद और प्रवृत्ति के प्रागण में शोक सतप्ता परिव्याप्त हो गई, उसका कवि ने मर्मस्पर्शी वर्णन

किया है। बापू के प्रति अपनी भावाञ्जलि समर्पित करते हुए कवि ने उन्हें गौतम और ईसा की समुज्ज्वल परम्परा में स्थान दिया है। यत्र-युगीन जन-जीवन को बापू ने सत्कर्म-चेतना वा मंगल आह्वान किया। तप, त्याग, शील, क्षमा, कृष्णा जैसे जीवन-मूल्यों की साग्रह प्रतिष्ठा कर बापू ने भारतीय सस्कृति के चिरन्तन मूल्यों का पुनराख्यान किया। इसीलिए बापू को राष्ट्रपिता महामानव, युगपुरुष आदि अभिधानों से अलंकृत किया है—

“जय राष्ट्रपिता, जय मानव, जय शुभ्र पुरुष, युग समव,
जय आत्मशक्ति के पर्वत, भू स्वर्ग दूत, युग नर नव।
तुम छू जन जीवन के बहु, जर्जर पक्षाहत अवयव,
भू सस्कृति को युग मन की, दे गए ऊर्ध्व नव गौरव।”

(वही, आत्मदान, पृ० १३६)

वर्तमान युग की पीठिका पर बापू का व्यक्तित्व नर-भूषण के समान है। कवि ने बापू को स्फटिक सत्य का दर्पण, सकल्प शक्ति का निर्माता, सर्वस्व त्याग की प्रतिमा, नव युग का प्रथम पुरुष और गत युग का अन्तिम मानव कहा है। गांधी जी ने अहिंसा का अमोघ अस्त्र प्रदान कर निर्बलों में भी अपरिमित आत्म-शक्ति का संचरण किया। गांधी जी ने यह प्रमाणित कर दिया कि पशुबल केवल सामूहिक सहार शक्ति से ही परिचित था। जीवन की मंगल-रचना करने वाली वास्तविक शक्ति अहिंसा है। युद्ध नद्ध जग के लिए बापू ने आत्मशक्ति का दर्शन और सांस्कृतिक-साधन उपलब्ध कराए। पन्त जी के अनुसार बापू का योगदान यह था कि उन्होंने—

“जहवाद ग्रस्त जग में ले,
अध्यात्म क्रान्ति का केतन,
व्यापक गभीर आस्था में
संगठित कर गए जन-मन !
भौतिक मूल्यों से पीडित
सदेह दग्ध थे भू जन,
तुम सत्य शिखा ले आए,
धर सौम्य अहिंसक का तन।”

(वही, आत्मदान, पृ० १४०)

बापू ने युग की राजनीति में भी ध्रुव सत्य, निष्काम लोक-सेवा, परहित, निर्बल निर्धन के प्रतिनिधित्व और आत्म-उन्नयन पर बल दिया। अन्तर्राष्ट्रीय-जगत में बापू ने पशुबल की चरम परिणति आत्मिक बल में देखी। सत्साध्य

शुद्ध साधनों की स्थापना, नैतिक-एकता की घोषणा और मानव-प्रेम की सत्रिय जीवन-गति को स्थापित करने में बापू का योगदान असाधारण रहा। भारत सदा से ही विश्व को यह सदेश देता रहा कि शुभ्रशांति की स्थापना अहिंसा के द्वारा ही हो सकती है, बापू ने भी यही किया। कवि के अनुसार—

“भू के समृद्ध देशो, लो
भारत से शक्ति तपोज्वल,
दिव्यास्त्र अहिंसा,-उर के
कलुषों को करती घायल !
मौक्तिक बंधन मंदिरा की
मत बनो ध्वंस हित पागल,
नैतिक समृद्धि ही भू निधि,
खोलो निरुद्ध अन्तस्तल !”

(वही, आत्मदान, पृ० १४३)

पन्त जी के अनुसार दासी भारत भू के उद्धारक के रूप में शक्तियों तक जन-मन बापू का कृतज्ञ रहेगा। वे अणु-भूत जन भू के तारक के रूप में भी सदा स्मरण किए जायेंगे। 'लोकामृतन' के रचयिता के मतानुसार बापू ने एक जीवन में सौ जीवन जिए और प्रतिक्षण सौ युगों में मुक्त संचरण किया। वे ऐसे महापुरुष थे जिनके साथ एक कल्प का समापन हो गया। अस्तु, बापू के बलिदान पर नव-युग नतमस्तक है और उनके पद चिह्नों पर चलने के लिए वृत्त सक्ल्प है—

‘सौ जीवन जो जीया एक महत जीवन में,
सौ युग जिसके सग नित चलते थे प्रतिक्षण में !
एक कल्प उसके सग साथक आज समापन
पद चिह्नों पर नव युग, करता मौन पदार्पण ।

(वही, आत्मदान, पृ० १४४)

‘संस्कृति द्वार’ के द्वितीय उपखण्ड का शीर्षक सक्रमण है। देश के स्वाधीन होने पर बंदी मुक्त हुए। बशी और हरी भी कृशतन किन्तु उद्वेलित मन से मुन्दरपुर जनपद लौटे। जनपद के नर-नारियों ने उनका अभिनन्दन किया। हरी की बहन श्री उसके उर से स्नेह माल की भाँति लिपट गई। माँ ने सिर सूँधा, थीर पिता रघु ने गर्वोन्नत मस्तक से पुत्र को सराहा। हरी के स्वागत

अभिनन्दन सम्बन्धी समायोजन के परिदृश्य का चित्राकन करते हुए कवि ने लिखा है कि—

“उत्कठित कला शिविर ने गाया कुसुमित अभिवदन,
सज वदनवार पुलक के, रच अपलक चितवन तोरण ।
वह प्रथम मुक्ति उत्सव था, बहु नीडा, रंग प्रदर्शन,
प्रिय लोक नृत्य गीतो का, युग पर्व मनाते थे जन ।”

(वही, सक्रमण, पृ० १४६)

किन्तु वशी एकात अजिर मे बँठा युग-चिन्तन मे रत था । वह सोचता था कि स्वतन्त्रता स्वयं मे सिद्धि नहीं है । वशी का सर्जक मन रक्त-म्वेद अनिपे-
कित भू-जीवन की रचना का सकल्प कर रहा था । उसकी कामना थी कि जन भू पर जीवनोत्सास तमी सम्भव है जब बहिरतर विभव समन्वित हो । शान्ति की प्रतिष्ठा और प्रेम के प्रकाश से ही कामनाएँ चरितार्थ हो सकेंगी । जन-जीवन देश और जातियों की सीमा लाघ कर ही बसुन्धरा को स्वर्ग बना सकता है । वशी की चिन्ता यह थी कि उपनिषदों की ज्योतिर्मय चेतना से जन-भू क्यों वंचित है ? तमी वशी के उपचेतन मे भारत के उस प्राचीन आध्यात्मिक युग का परिदृश्य उभरा जिसे आलोक-जागरण का युग कहा जाता है जिस युग के ज्ञान मे जगत-हित का दिव्य निदर्शन था । इसी क्रम मे वशी की दृष्टि चतुर्दिक परिवेश की ओर उन्मुख हुई । उसने देखा भारत के कर्ण-विभाजन के कारण राष्ट्रीय-जीवन आहत हो गया, गृह-कलह की कालिमा अमिट रेखा के रूप मे राष्ट्र-मस्तक पर अवित्त हो गई । भारतीय जन-जीवन मे जो बटु कोलाहल हुआ उसके कारण घृणा और द्वेष के कर्दम से घर्म दीक्षित मन भी सन गये । तमी वशी ने मानवता विकास के विभिन्न युगो पर दृष्टात किया तो उसे ज्ञात हुआ कि कृषि-युग की समाप्ति के पश्चात् से धरा पर ह्रास, विवृति और विघटन का तम छाया हुआ है—

“कृषि वृत्त धरम विकसित हो
जब क्रमश हुआ समापन
छाया हत माग्य धरा पर,
जह ह्रास, विवृति, तम, विघटन !”

(वही, सश्रुति द्वार, सक्रमण, पृ० १५१)

विभिन्न युगो पर दृष्टात करते हुए वशी की दृष्टि मध्य युग पर केन्द्रित हुई । सामन्ती व्यवस्था के अमिशापो की अनुभूति को कवि ने इस प्रकार शब्दावित किया है—

“सामन्ती युग की पद्धति ससृष्टि, विचार, विधि, दर्शन, निःसार हो चुके थे सब, जीवन विकास के साधन, आध्यात्मिक दुर्बलता से, सकीर्ण मतो में सण्डित, लघु स्वार्थों में रत थे जन, भव विशद दृष्टि से वंचित, निष्प्रभ, निर्जीव, घिनौना, वट्टर हिन्दुत्व उभर कर, लगडाता निष्क्रिय भू पर, बीते युद्धे युग डग धर। भू मानस का कल्मष था, वह मध्य युगो का मानस, श्लथ, पराधीन शक्तियो तक, मृत, आत्म पराजित, बाह्य।”

(वही, सत्रमण, पृ० १५२-१५३)

कवि के अनुसार शबर, चैतन्य, कबीर, तुलसी, भास्कर, बल्लभ, रामानुज, स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण प्रभृति धर्म गुरुओं और महापुरुषों ने आध्यात्मिक प्रकाश-प्रसार के समय-समय पर प्रयास किये। विभाजन के अभिशाप पर चिन्तित कवि कह उठा कि यह मध्य युगीन मानस का सकीर्ण चिन्तन और जन जीवन का दुर्भाग्य था कि वह 'इस्लाम' और 'मुसलमान' को आत्मसात् न कर सका—

“दुर्भाग्य समेट न पाई, निज विस्तृत बाँहो में भर,
यह भूमि मुसलमानो को, तमसावृत था जन अन्तर।”

(वही, सत्रमण, पृ० १५६)

कवि के अनुसार सकीर्ण धार्मिकता के युग बीत गए। अब वैज्ञानिक युग की विद्युतवत् चेतना सस्पर्श से निष्क्रिय सामंती स्थितियाँ समाप्त हो गई हैं। इसलिए कवि की मंगलकामना यह है कि—

“गत जाति धर्म कर्दम से
बाहर निकले युग मानव,
भव मानवता का स्वर्णिम
भू स्वर्ग रचे वह अभिनव !
लोकोदय की रचना हो
बहिरतर सत्य समन्वित,
भू जन की सित समता पर
जग में हो ऐक्य प्रतिष्ठित।”

(वही, सत्रमण, पृ० १५७)

'संस्कृति द्वार' उपखण्ड के 'सक्रमण' प्रखण्ड को कवि ने दो वर्गों में प्रस्तुत किया है। 'ह्लास' का विवेचन ऊपर किया गया है। अब 'विघटन' की स्थिति द्रष्टव्य है। वशी ने देखा कि भारत माँ का ग्राम्यावल दारिद्र्य के कर्म से मँला है। दारिद्र्य के कारण ही अविद्या और अज्ञान ग्राम्यो में फैला हुआ है। वशी का अन्तर पर्वताकार अज्ञान तम में आशा की फिरण खोज रहा था कि हरि और सिरी ने प्रवेश किया। हरि ने कहा कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के चौदह बरसों बीतने पर भी हमारा जीवन निष्प्राण, प्रेरणा शून्य और तामस रत है। दारिद्र्य और अशिक्षा रूपी दानव जन-जीवन पर मुँह बाये खड़े हैं। निज निर्वाचित शासन में भी दिन प्रति दिन चारित्रिक विघटन हो रहा है। राम-राज्य के स्वप्न तिरोहित हो रहे हैं। सुख सुविधाएँ मंत्रियों तक ही परिसीमित हैं। रक्षक भक्षक बन गए हैं। राष्ट्रीयता का देशवासियों को कोई आकर्षण नहीं। कवि के शब्दों में—

“कर्म कदन्न में पलते, मलते कर जन साधारण,
परतन्त्र देश से दुकर, स्वाधीन धरा का जीवन !
यह गांधी का गौरव-युग, गण लोकतन्त्र का प्रागण,
हृत् विलो धरोदो में घुस, रँगता लोक वृमि जीवन !
बसते ऊँचे महलो में, स्वार्थी नर, लोक प्रतारक,
जन रक्षक से भक्षक बन, सेवक से प्रभु, भू शासक ?

×

×

×

जन मन को बाध न पाता, राष्ट्रीयता का आकर्षण,
ऐसा कुछ कही नहीं जो, फूँके जन में नव जीवन ?

(वही, सक्रमण (विघटन), पृ० १५६)

हरि ने कहा कि हमने भी लठियाँ साईं थी, बारागृह की सासत भोगी थी, चक्की पीसी, घानी पेली और बकड कूटे थे किन्तु स्वातन्त्र्य-जीवन का सुख मुट्ठी भर लोग भोग रहे हैं। जन सेवक अब शासक बनकर नगरों में सुख सुविधा पूर्ण जीवन बिता रहे हैं और जन जीवन दूषित खाद्यान्न के कारण रूप्य, निराश और विपादपूर्ण है। ग्रामीण जीवन-सुधार के नाम पर सङ्घोष (सहकारिता) और ग्राम पंचायत आदि संस्थान समुचिन नेतृत्व के अभाव में भ्रष्ट प्रशासनिक संस्थान बन गए हैं। बड़े उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को अनाथ बना रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों की सुविधा के लिए अगणित निरीह जन पिस रहे हैं—

“सहयोग, ग्राम पचायत लगेते कोरे युग प्रहसन,
समुचित नेतृत्व बिना क्या आ सकता उनमे जीवन ?
चारित्रिक पतन न ऐसा देखा इस भू ने भीषण,
मुट्ठी भर की सुविधा हित पिसते निरीह अगणित जन ?

×

×

×

भू यहाँ कुरूप उपेक्षित, दुर्गन्ध भरे जन प्रागण,
दूषित खाद्यान्न सरुजतन, नैराश्रय विपाद गुहा मन !
मानुषी ऊष्णता विरहित, सहृदयता शून्य विमुक्त जन,
जीवन पदार्थ घूरे-सा विखरा, श्री गरिमा निर्धन !”

(वही, सक्रमण, पृ० १६१)

इसी बीच तृतीय निर्वाचन आया। विभिन्न राजनीतिक दल अपने झण्डे फहराते हुए गाँवों की ओर दौड़े। ग्रामीणों को आश्वासन दिए और वोट लिए। कवि के अनुसार देश के पिछड़ेपन का कारण गाँवों और नगरों के जीवन में असामंजस्य किंवा वैषम्य है। जिस पश्चिमी प्रभाव और औद्योगीकरण में नगरों का जीवन रंगा वहीं ग्रामीण जीवन के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहे हैं। हमारी भाषा-नीति, अर्थनीति, राष्ट्रीय-एकता से संबंधित प्रश्न और योजनाएँ सभी में समन्वय का अभाव है। विदेशी ऋणों पर चलने वाली योजनाएँ देश के आर्थिक ढाँचे को जर्जरित कर रही हैं। कवि के अनुसार जन श्रम ही सच्ची सम्पदा है और यदि जनश्रम से राष्ट्रजीवन की विकास-योजनाएँ निमित्त होतीं तो जनचेतना जागृत होती और सम्पन्नता भी आती—

“जन श्रम से होता कल्पित
यदि नए राष्ट्र का जीवन,
बँधता गति लय में जन-मन
जाग्रत युग प्रति हो जन !”

(वही, सक्रमण (ह्लास), पृ० १६७)

अस्तु, हरि इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि राष्ट्रीय जीवन के विकास हेतु मविष्य में हमें जन-मन में नवचेतना और नवप्रेरणा का मचार करना होगा। बहिरंग के साथ अन्तर्भंग का भी विकास करना होगा। वशी युग जीवन के प्रति जागृत था। उसने हरि के आहत वचनों का समर्थन किया और कहा कि भारत की आत्मा जनतामिक ढाँचे में ही अक्षम रहेगी किन्तु आवश्यकता बर्मठ लोग पुरोपायों (प्रतिनिधियों) को चुनने की है। नवग्रूप रत्न, महरो,

बांधो, परिवहन, विद्युत, इस्पात, सीमेट आदि के विकास के साथ जन मन को जातिवाद के विप से मुक्त करना भी आवश्यक है—

“गत जाति पाति वर्णों के
विप से विमुक्त कर जन मन,
जड रूढि रीति का तम हर,
युग दीपित कर भू प्रागण,—
हमको निर्मित करना नव
राष्ट्रीय मानस दिग् विस्तृत,
चैतन्य धरा जीवन वा,
मन वा कर पूर्ण समन्वित ।”

(वही, सक्रमण (विकास), पृ० १७१)

वशी ने यह भी मत प्रगट किया कि लोकायतन के सुसंचालन के लिए मजबूत प्रतिपक्ष भी आवश्यक है। वास्तव में एक सजगता का जन मन में व्याप्त होना भी जनतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक है। कवि के अनुसार—

“यह भी अनिवार्य हम अब ऊँचा करना अपना स्वर,
नव लोक क्रान्ति की भेरी जन मन में पंठ करे घर ।

× × ×

सामाजिक क्रान्ति अपेक्षित भारत जन के मंगल हित,
हो जाति वर्ण में विखरी चेतना राष्ट्र में केन्द्रित ।”

(वही, सक्रमण (विकास), पृ० १७२)

शासन व्यवस्था के साथ साथ जन मन के चेतना स्तर में भी क्रान्ति आवश्यक है। मानव मन अवचेतन कुंठाओं से मर्दित हो चुका है, विज्ञान की उपलब्धियाँ ध्वंसकारी सिद्ध हो रही हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह जन-सतति प्रतिक्षण बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जन मानस को उध्वंगामी बनाने के लिए युगचेतना का स्पष्ट कराना परमानिवार्य है। इसके लिए विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय कर सांस्कृतिक नवचेतना का विकास आवश्यक है। सांस्कृतिक चेतना विकास आर्थिक और प्रशासनिक संसाधनों की सम्पूर्ति से भी महान् है। इसीलिए—

‘सांस्कृतिक चेतना का नव भू पर करना आवाहन,
जा रहे शुभ्र जीवन पथ अतिक्रम कर युग मानव मन ।’

आर्थिक तांत्रिक आदोलन पीछे जाएँ जब, सम्मुख,
सांस्कृतिक संचरण आए तब उज्ज्वल हो जीवन मुख !”

(वही, सङ्ग्रहण, पृ० १८२)

‘संस्कृति-द्वार’ उपखण्ड के ‘मधु-स्पर्श’ प्रखण्ड में कवि ने एक कल्पनातीत स्वप्न का निरूपण किया है जिसमें वशी मानवोन्मुदय के लिए उस दिव्य शक्ति का सघन करता है जो विश्वव्यापी और सर्वोपरि है। सर्वप्रथम प्रकृति के सुन्दर दृश्य संयोजित हैं जिन्हें देखकर वशी ने मन में यह प्रश्न उठता है कि कौन शक्ति बसन्त और पतझर दोनों का समन्वित विधान करती है। प्राकृतिक सुपमा का सूक्ष्म अनुवीक्षण करते-करते कवि को नारी की मनोहर छवि का आभास हुआ। उस प्रकृति सुन्दरी का चन्द्रमा मुख, गिरि-शिखर उरोज, पृथु शैल माला जघाएँ, हरित तटी कटि-प्रदेश, उड़ते खग चंचल दृग, अधखिले मुकुल अरुण अक्षर, आद्रवन-सौरभ मुखश्वास, पिक-स्वर प्रणय वचन और सध्या का डलता तम श्यामल वेणी प्रतीत हुआ। वशी शोभा-प्रेमी था और शोभा के रूपसी वैभव को यह प्राकृतिक-सुपमा में ही निरखता था। जगतहित में कवि ने एकाकी जीवन-यापन करना ही श्रेष्ठ भी माना—

“जग में एकाकी जीवन
समझा उसने श्रेयस्कर,
जब तक न प्रेम का पकज
उबरे कदम से ऊपर।”

(वही, मधुस्पर्श, पृ० १६६)

वशी को बार-बार अनुभव होता था कि धरा का जीवन सकीर्ण और अज्ञान-तम कवलित है। लोग जीवन से पलायोन्मुख हो रहे हैं। लोगों की आस्थाएँ परनिन्दा, अहमन्यता और थोथे मूल्यों में सपोषित होने के कारण जीवन को निराशापूर्ण बना रही हैं। कवि का मन जग से विरक्त हो गया। वह अपने आप में सोया रहने लगा। नाबुक कवि दिवा-स्वप्न-दर्शन में तन्मय हो गया। अतीन्द्रिय लोक में भ्रमण करने हुए कवि ने देखा कि युग भू की दारुण छाया वहाँ भी परिव्याप्त है। उसने अनुभूति की कि तन-मन आहत और प्रकम्पित है। अग-अग से नीपण अग्नि रज्जुएँ लिपटी हैं और भग्न आवाशाएँ सर्पदश जैसी वेदना उत्पन्न कर रही हैं। अभाव के विप-दशन की प्रतिप्रियाओं को कवि ने इस प्रकार अंकित किया है—

“उस मंदिर दश ज्वाला से रति विह्वल उसका अन्तर,
लोटा करता शोभा की दरियो मे तृपित निरन्तर !
उसको न ज्ञात था, कैसे सुप्त की अतृप्ति पर पा जय,
आकुल अशांत सलिलो मे खोजे वह सत् का आश्रय !”

(वही, मधुस्पर्श, पृ० २००)

इस भोपण परिदृश्य के अवलोकन और दारुण अनुभूति के पश्चात् योग, तन्त्र, पद्-दर्शन, नृत्य-शास्त्र आदि के आधार पर उसने जब अन्तर्जगत मे प्रवेश किया तो ज्ञात हुआ कि जन-भू-समाज का महत् भविष्य रचा जा सकता है। इसी सचेतन समाधिदशा मे कवि को वासव ने दर्शन दिये और कहा कि तुम काल्पनिक-मुक्ति-कामी बन कर आत्म-शून्य मे लय मत हो। तुम्हारा चरम लक्ष्य घरा को स्वर्ग बनाना होना चाहिए—

“जीवन का ध्येय नही यह, मन ब्रह्म रध्र से उड कर,
खो जाये रिक्त गगन मे, त्यग सा भूलसा मति के पर !
मैं जन घरणी का प्रेमी तुम से कहने आया कवि,
निज प्रतिभा पट पर आंको तुम घरा स्वर्ग की नव छवि !

×

×

×

ऊपर के सूर्योदय से, नव भू जीवन कर निर्मित,
वहिरतर सथोजन भर तुम गढो मुक्ति जन-जन हित !”

(वही, मधुस्पर्श, पृ० २०५-२०६)

इस प्रकार कवि के मन-क्षितिज के आलोक से उद्भूत वासव देव कवि की अन्तर्दृष्टि को सदीप्त तथा कर्त्तव्य पथ को प्रशस्त कर अन्तर्लोक मे तिरो-हित हो गये।

‘प्रथम खण्ड’ के ‘मध्य बिन्दु’ (ज्ञान) शीर्षक तृतीय उपखण्ड मे कवि ने एकांगी अन्तर्मुखी साधना की व्यर्थता प्रमाणित करते हुए मानवता के मंगल-विधान हेतु व्यक्ति और समूह के ऐव्य की साधना का रूप-निर्दर्शन किया है। वासव देवता से प्रेरणा-प्रकाश पाने के पश्चात् वशी व्यथित विश्व को राग-द्वेष के कलमप से मुक्तकर नव उन्मेषो से आदोलित कर स्वर्णिम सोपानो पर अग्रसर करने के लिए कृत सबलप होता है। वशी श्रुतियो सन्तो और सद्ग्रन्थो के ज्ञान रूपी चिन्तको को चुनकर मानवता को देश जाति की सकीर्ण सीमाओ से मुक्त कर मागलिक भविष्य की ओर उन्मुख करने के लिए प्रयत्नशील है। भावी मानव के आदर्शरूप की परिकल्पना करते हुए कवि ने मानवीय चेतना-विकास का इस प्रकार अन्त दर्शन किया—

“सित स्वप्न भाँस देही ये भावी मानव, गत देश जाति बन्धन विमुक्त युग समव ।
कटु मनोप्रथियो कूठाओं से विरहित, राष्ट्रों के भय सशय स्पर्धा से बचित ।
विद्रवित हो रहा युग युग का निर्मम मन, भू जीवन नव श्रद्धा आस्था का प्राणण ।
आ रहे निकट सब देश विदेशों के जन, स्त्री पुरुष निकटतर, मुवन काम-अहि दशन ।
लघु गृह पुर अग्नि लाघ, युवन नारीनर, सामाजिक शतदल के से अवयव सुन्दर ।
सांस्कृतिकपीठिका पर नव युग की शोभित, श्रम लग्न, सौम्य रचना मगल में योजित ।”

×

×

×

स्वर्णिम रेखाओं में सी सम्मुख अक्षित, चेतना हो रही नव रूपों में विकसित ।
रस रहा ऊर्ध्व समदिग् जीवन में वितरित, छायाभा के तानों वानों में गुफित ।”

(वही, मध्य बिन्दु (ज्ञान), पृ० २१७-२१८)

कवि ने चेतना स्तर पर समारूढ होकर प्राण-गुहा के भीतर प्रविष्ट होकर युग जीवन के सवेदन सत्यों को अनुभूत किया । उसे अनुभूति हुई कि नैराश्य, ग्लानि, विद्वेष, प्रमाद, भेदभाव आदि के कारण भू-उर जर्जर है । रस तत्त्व खोजती कवि-दृष्टि ने पूर्णकला के समान जागृत नव चेतना के महत्तर रूप का साक्षात्कार किया । कवि को बाल बोध हुआ । उसने कालदेवता की भविष्य-वाणी को सुना—

‘ मैं शक्ति देव, वह कहता, युग अधिनायक,
मेरे कर में सर्वस्व नाश अणु-सायक ।
मैं पीता जीवल ज्वाला भौतिक हाला,
मैं मृत्यु गरल फेनिल मिट्टी का प्याला ।
भावी मनुष्य के सम्मुख दिग् शरुण रण,
टूटते मुकुट शत, लुटते नृप सिंहासन ।
भू कप मनो भू पर धाने को भीषण,
मूल्यों में घटने को मौलिक परिवर्तन ।
गत रूढ़ि रीति की कारा से बढ जन मन,
नव युग भू पर करने को मुक्त पदार्पण ।
मैं काल, ज्ञात मुझको जीवन का इति-अथ,
उड़ने को दिव पथ में भू मानव का रथ ।”

(वही, मध्य बिन्दु पृ० ३१६)

कवि युग प्रबुद्ध और विश्व नियति का ज्ञाता था । युग द्रष्टा होने के कारण उसे यह भी ज्ञात था कि विश्व सम्मता वर्तमान में कहीं स्थित है और भविष्य

मे गत सस्कृतियाँ किस प्रकार मयोजित होगी। वह चाहता था ससार में प्रेम-सृष्टि हो, सौन्दर्य, शान्ति, आनन्द और क्षेम का निर्भर धरा पर झरे। तभी कवि ने नव युग-चेतना का महान् आह्वान किया—

‘जागो, हे जागो, धरा चेतने, जागो,
युग-युग की ईर्ष्या, कुठा, स्पर्धा त्यागो ।
× × ×
जागो हे भू की राग चेतने, जागो,
निज काम द्वेष, वैधव्य वेश अब त्यागो ।
× × ×
जागो हे भू की प्राण चेतने, जागो,
जीवन के मधु में मन के पंख न पागो ।
× × ×
जागो-जागो, जन मनश्चेतने, जागो,
देखो मुड अन्तर्मुख, यह विधि, मत मागो ।
× × ×
जागो, भू की अध्यात्मचेतने, जागो,
गत सस्कारो, धर्मों के गुण्डन त्यागो ।’

कवि ने चेतना-स्तर पर उमरते हुए काल्पनिक परिदृश्य में देखा कि जन-भू का अवरुद्ध मन सकीर्ण सीमाओं को लाँघ कर आलोक-स्पर्श से सचेतन हो रहा है। इस नव चेतन-प्रकाश के अवतरण से जाति, समाज और देश के बन्धनों से विमुक्त होकर राष्ट्र एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। विज्ञान के वैभव के समक्ष राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष धूमिल प्रतीत हो रहे हैं। दूसरी ओर विज्ञान की विभीषिका के फलस्वरूप दो प्रतिस्पर्धी गुटों में बँटा जन-जन विनाशकारी आयोजनों में भी जुटा हुआ है किन्तु कवि इस तमिस्रा आवृत वातावरण में श्रेय और सृजन का आकांक्षी है—

“जत-भू कुरूप, दारिद्र्य तमिस्रा आवृत,
अन्धी आस्था, अस्मिता, अविद्या शासित ।
मन राग द्वेष, तन राग शोक से मर्दित,—
हो सृजन प्राण नर सर्वं श्रेय हित अपित !”

(वही, मध्य बिन्दु, पृ० २२१)

वंशी का अभिमत है कि कुल-गोत्रों के लघु देहरी-द्वारों में बँट कर घरा जड़ तामस खण्डहर बन गयी है। युगों की निर्मम सीमाओं में निबद्ध रहने के कारण चैतन्य धरोहर और सुर-सम्पदा में वृद्धि न हुई। समाज में नारी का स्थान आज भी हेय और तिरस्कार पूर्ण है। उसे निर्वासन, अपहरण, लोकापवाद, लाछन और मृत्युमय से सनस्त रहना पड़ता है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन का वैषम्य गतयुगों का अभिशाप है। गत युगों में व्यक्ति केन्द्रित विधान होने के कारण सामूहिक स्तर पर मानवता-विकास के प्रयत्न सफल नहीं हो सके थे। किन्तु इस युग में विज्ञान ने नए मनुष्य का दृष्टि विस्तार कर सामूहिकता के प्रति मानवीय आस्थाओं को दृढ़ किया है। कवि के शब्दों में—

“आर्थिक तांत्रिक सामूहिकता की भू पर,
नव मनुष्यत्व अवतरित हो रहा भास्वर ।
गत युग की जैविक सीमाएँ कर विस्तृत
आता सामाजिक मानव अन्तर्विस्मित ।
सामूहिकता का मौलिक जड़ युग दर्शन,
गढ़ रहा लौह पीठिका शात हो युग रण ।
× × ×
भू मन को घनना अन्तश्चेतन दर्पण,
विम्बित हो जितमे नव ईश्वर का आनन ।”

(वही, मध्य बिन्दु पृ० २२४)

पन्त जी के अनुसार सभी द्रष्टा कवियों का यही मत है कि चिर अभिनव नित्यत्व (ब्रह्म) मन-वाणी से परे है, तर्क-विश्लेषण से उसे नहीं जाना जा सकता। कवि घरा पर ऐसी अध्यात्म चेतना के जागरण का आकाशी है जो अन्तर्जगत में स्वयं प्रकाश पूर्ण और जन-भू का मगल करने वाली है—

“आनन्द सूर्य रे भीतर स्वयं प्रकाशित,
मगलमय, शाश्वत, एकाकी, आत्मस्थित ।
अनुपम, अनत, शोभा समुद्र अतरंगित,
अगणित स्वर्गों में सज्जित, एक अखण्डित ।
छाई हिरण्यमय ज्योति, रत्न रज भास्वर,
निज स्वर्ण पल्ल छायाएँ वरसा भू पर ।
× × ×

इस मरवत भू से विशद कौनसा मन्दिर,
नर नारी से बढ और कौन स्वर्गिक धन ।

× × ×

जन भगल हित श्रम पूजन कर अर्पण,
श्रद्धा मे प्राण प्रतिष्ठा करनी नूतन ।”

(वही, मध्य बिन्दु, पृ० २२५)

वंशी के विचार से आत्मोन्मुखी एकागी साधना भू को भगवत् प्राण बनाने मे असमर्थ रही है । प्रस्तर प्रतिमा मे चिन्मय प्राण-प्रतिष्ठा करके भी मानव-मति ईश का साक्षात्कार न कर सकी । वस्तुतः जनधरणी ही मूर्त चिद् वैभव है, इसके अतिरिक्त ईश्वर की खोज निरर्थक है । ईश का सर्वश्रेष्ठ स्तवन भू-रचना-श्रम ही है । जन-भू को छोड़कर अन्यत्र कोई स्वर्ग नहीं है । परलोकमुखी जीवन-निपिद्ध मुक्ति का आदर्श व्यर्थ है । वास्तविक मुक्ति का अर्थ है—जन भू का प्राण शुभ्र शांति सुख सम्पन्न हो तथा प्राणिमात्र मे आप्तकाम प्रभु की शक्ति का प्रतिनिधित्व हो । अस्तु नयी पीढी के सवाहक रचनाकारो को मानवता के भगल विधान हेतु जनभू पर ही स्वर्ग-सरचना करनी है । कवि की यह धारणा निश्चयतः युगीन है कि—

“जन भू को छोड न स्वर्ग कही रे ऊपर,
आनन्द मधुरिमा भंगल का जग हो घर ।
वास्तविक युक्ति वह,जब जन भू का प्राण,
हो शुभ्रशांति सुख स्वर्ग, सृजन श्रम रत मन ।

× × ×

जीवन की ही रे पूर्ण चेतना ईश्वर,
जो व्याप्त निखिल जीवो मे, शाश्वत, निर्जर !”

(वही—मध्यबिन्दु, पृ० २२६)

गत युगो के मानस का सिंहावलोकन करने पर ज्ञात होता है कि विविध धर्म-नियमो मे अवगुठित करके ईश्वर को दुरूह, अगम्य और तिरोहित कर दिया गया था । अनेक प्रकार के मन्त्र, तन्त्र, पन्थ और वादो मे खडित ईश विषयक विचारणा विश्वास घुन्य कुठित आस्थाओ को ही जन्म देती रही । द्रष्टाओ, साधको और सन्तो ने ईश और नर जगत् (माया) का माध्यम रख कर विमक्त किया । गत कर्मो का फल, नियति (प्रारब्ध) का बन्धन, परलोक की धारणा, पुनर्जन्म की परिकल्पना और मायावादी चिन्तन मनुष्य को भ्रमिन

करते रहे। बहिरन्तर जन जीवन के सम्यक्—संयोजित और समग्र विकास की ओर चेतना उन्मुख नहीं हुई। इसीलिए इस घरा जीवन को दुःखपूर्ण और सघर्षमय कहकर काल्पनिक स्वर्ग की खोज की गई। किन्तु सच यह है कि—

“जग जीवन मे ही समग्र ईश्वर दर्शन,
सुदर से सुदरतर हो जन भू प्रागण !

× × ×

यदि ब्रह्म सत्य तो जग भी सत्य असंशय,
मिथ्या से मिल सकता न सत्य का परिचय !”

(वही, मध्य बिन्दु, पृ० २३०-२३१)

कवि की मान्यता है कि भू सामूहिक-जीवन ही यज्ञस्थल है। सर्वात्म-भाव का सद्विकास ही आत्मोत्थान है। व्यक्ति की साधना का सर्वोत्तम स्वरूप वह है जिसमें क्षुद्र स्वार्थों का परित्याग कर सामूहिक हित में व्यक्ति कर्मनिष्ठ होता है। व्यक्ति और समूह की समन्वित साधना का स्वरूपाकन कवि ने इस प्रकार किया है—

‘हो विश्व मनस से व्यक्ति मनस् संचालित,
आत्मा से जीवन, जीवन से मन शासित !
जन भू मगल ही धर्म, लोक थम पूजन,
गत अन्ध तमस से रुढ़ि मुक्त हो जन मन ।
ध्यानस्य, सत्य सम्मुख स्थित, देखें बुधजन,
बहिरतर भव सच्चिदानन्द का प्रागण !”

(वही, मध्य बिन्दु, पृ० २३२)

ब्रह्म की सत्ता और सृष्टि-संरचना के विकास क्रम को पन्तजी ने अरविन्द दर्शन की मूलभूत अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करते हुए कवि ने कहा है कि आदि हेतु ब्रह्म स्वयं को सीमित कर सित स्वर्ण गर्भ में सजित हुआ। वह हिरण्यगर्भ स्वर्णिम डिम्ब ही बँट कर स्वर्ग भू, सूक्ष्म स्थूल और सुर-नर बना। विश्वात्मा ब्रह्म स्वर्ण रश्मि से आद्यत, स्वयं प्रवाशित, निःसीम, अखण्डित, सृजन मुक्त, शिव शक्ति प्रथित तथा प्रज्ञानमेघ-भास्वर है। जब मूल-प्रकृति आदि शांति में लय रहती है तब ब्रह्म उसमें वशी म व्याप्त स्वर की भाँति तन्मय रहता है। ईश्वर सृष्टि नहीं रचता वरन् स्वयं सृष्टि घन जाता है। अतः शाश्वत तत्त्व से ही क्षण भंगुर पदार्थ का उद्भव होता है—

“प्रभु सृष्टि न रचते, स्वयं सृष्टि बन जाते,
निज से ही निज में अभिव्यक्ति वह पाते ।

× × ×

शाश्वत ही से भगुर पदार्थ का उद्भव,
सप्रति में गुठित मुख भविष्य का चिर नव !”

(वही, मध्य विन्दु, पृ० २३३)

महर्षि अरविंद ने भी यही विचार व्यक्त किया है कि—“The Brahma alone is, and because of it all are for all are the Brahma. This Reality is the Reality of everything that we see in self and Nature”²³ अर्थात् सर्वत्र एक ब्रह्म ही है और उसी के कारण सम्पूर्ण पदार्थों की स्थिति है, क्योंकि सभी ब्रह्म हैं । इसीलिए 'लोकायतन' के कवि ने मुक्त कठ से स्वीकार किया है कि जगत् मिथ्या नहीं है यह जगत सत्य और ब्रह्म अवलम्बित है । ब्रह्म स्वयं जीवन का जीवन, सत्यो का सत्य तथा जगत् का कारण है—

“मिथ्या न जगत्, वह ईश्वर का घर आंगन,

× × ×

वह परम न जीवन-शून्य-अखण्ड परात्पर,
भव जीवन का न विनाश, क्रमिक रूपांतर ।

वह जीवन का जीवन, आनन्द अमृत घन,
सत्यो का सत्य, अकारण, जग का कारण ।

उस परम सत्य के पलने में पालित जग,
वह अमृत प्रसव, उद्भव विकास गमित भग !

× × ×

यह जगत सत्य रे, नित्य ब्रह्म अवलम्बित !”

(वही, मध्य विन्दु, पृ० २३४)

ब्रह्म और जगत् की व्याख्या के पश्चात् जीव का स्वरूप-विश्लेषण करते हुए कवि ने लिखा है कि वह जीव जो श्वास-सूनो से गुफित है, सित पुरुष के

²³ The Life Divine, II, p 45

हृदय-पुर-शतदल मे निवसित रहता है। वह प्राणों से उपचेतन-जीवन धारण करता है तथा चेतन गतियों से मन संचालित होता है। आत्मा और विश्वात्मा का ऐक्य सर्वथा बाह्यनीय है। मनुष्य वा यह दायित्व है कि वह भू पर शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुज प्रभृति आचार्यों द्वारा चर्चित मौलिक दिव्य एकता की स्थापना करे। हम सब विश्व चेतना के अविनश्वर अंग हैं, इसलिए हमें मृशमय को विन्मय का ज्योतिर्गृह बनाना है अस्तु यह आवश्यक है कि—

“जग मे जो कुछ, सब मे व्यापक ईश्वर स्थित,
मोगो जग को, निज को कर प्रभु को अपित !
मत उसे वाँट, सोचो मेरा तेरा धन,
ईश्वर, जग, तुम जव एक, न कर्म ग्रसित मन !”

(यही, मध्य विन्दु, पृ० २३६)

कवि के अनुसार आज का मानव बीना, अन्ध, अज्ञानी, अहरत और वरंर है। उसे विद्वेष रहित, तेजस्वी और मनस्वी बन कर लोकमगल का विधान करना है। जब जनगण का श्रम सर्व श्रेय हित मे निरत होगा तभी यह धरा स्वर्ग बनगी और भू पर सुर विचरण करेंगे। गत युग के सम्प्रदाय-धर्मों तथा वर्णों से ऊपर उठकर मानवता निश्चयत विकासोन्मुख होगी। इस सब के लिए जन-जीवन मे एक महत् सांस्कृतिक क्रान्ति अपेक्षित है। ऐसी क्रान्ति नवचेतन, नवसृजन और नव मानवता का विकास करने वाली हो। पन्त जी ने मनीषी कवियों की भाँति सृजन-चेतना के जागरण का आह्वान भी किया है—

“जागो, जागो, जन सृजन चेतने, जागो,
निज जन्म सत्व-अनुराग-भुक्ति तुम मांगो ?
सौन्दर्य प्रेम का भू पर कर आराधन,
आनन्द दीप्त तुम करो जनो के तन मन !
प्रिय हो मानव, प्रिय भू, प्रिय शशि गृह अबर,
प्रिय फूल विहग, प्रिय ऋतु, प्रियगिरिसरि सागर।
प्रिय शिशुओं के मुख, प्रिय हो स्नेही सहचर,
अनुराग मधुर हो बधुओं के प्रति अन्तर !

×

×

×

नव हृदय जन्म ले रिक्त मनुज के भीतर,
नव मनुष्यत्व का अमृत-भुवन-रस-सुन्दर ।

जिसके स्वर्णिम शतदल मे उतरे ईश्वर,
नव रचना मगल का दे जन भू को वर ।”

(वही, मध्य विन्दु, पृ० २४३-२४४)

इस प्रकार ‘लोकायतन’ महाकाव्य के ‘प्रथम खण्ड : बाह्य परिवेश’ के अन्तर्गत कवि ने ‘पूर्व स्मृति - आस्था’ के अनन्तर ‘जीवन-द्वार’ और ‘संस्कृति-द्वार’ उपखण्डो मे राष्ट्रीय स्वाधीनता सगर को विराट रचना फलक पर निरूपित कर ‘स्वतन्त्रता-प्राप्ति’ के पश्चात वे भारतीय जन जीवन का यथार्थ-मूलक दृष्टि से चित्रण किया है। यह चित्रण निश्चयत पन्त जी को युग-द्रष्टा कवि सिद्ध करता है। ‘प्रगति वाद-युग’ की ‘युगवाणी’, ‘युगात’ और ‘ग्राम्या’ प्रभृति काव्यकृतियों की भांति ‘संस्कृति द्वार’ उपखण्ड के ‘संक्रमण’ प्रखण्ड का युगचित्रण मात्र बौद्धिक-सहानुभूतिपूर्ण या सतही नहीं है। यह युग-चित्रण जनजीवन की ज्वलन्त समस्याओ से सन्नात और ह्लासोन्मुख मानवीय-चेतना की सन्नस्त मन-स्थितियों के अनुभूत सवेदन-सत्यो से सम्पृक्त है। देश के विभाजन और साम्प्रदायिक विद्वेष की भूमिका का सधान मध्ययुग की सांस्कृतिक-संक्रमणशीलता के परिपार्श्व मे उभारने तथा उसकी मध्ययुग की ह्यामशील-चेतना से सगति निर्धारित करने मे ‘लोकायतन’ के कवि ने मौलिक चिन्तन शक्ति और विलक्षण काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है। विवेचना के इन्ही स्तरों पर ‘लोकायतन’ सञ्चे अर्थों मे एक महाकाव्य प्रमाणित होता है।

‘लोकायतन’ महाकाव्य के ‘द्वितीय खण्ड’ का शीर्षक—“अन्तश्चेतन्य” है। द्वितीय खण्ड के प्रथम उपखण्ड का शीर्षक “कला द्वार” है जिसे ‘सस्थान’ ‘द्वन्द’ और ‘विज्ञान’ नामक तीन प्रखण्डो मे वर्गीकृत किया गया है।

‘सस्थान’ नामक प्रखण्ड मे कवि ने सुन्दरपुर जनपद मे एक आदर्श कला-शिविर (सस्थान) की स्थापना का वर्णन किया है। इस कला-सस्थान मे ग्रामीण जन जीवन के अन्नबाह्य विकास शिक्षा-दीक्षा, अर्थव्यवस्था, जीवन-चर्या, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अम्युत्थान की सश्लिष्ट रचना-पद्धति का विस्तृत समायोजन दर्शाया गया है। ‘सस्थान’ प्रखण्ड के समारम्भ मे सरस्वती का आह्वान करते हुए कला की सिद्धि लोक-मगल मे मानी है—

“कला के लिए कला का राग, वरद कवि वाणी का ध्यमिचार !
लोक जीवन के भीतर पैठ, स्वर्ग शोभा मे उसे सँवार !

×

×

×

सूक्ष्म रस सृष्टि तूति का ध्येय, लोक मगल-मुख प्रेरित मात्र,
 × × ×
 लक्ष्य कवि का न मात्र आनन्द, न रस ही उसकी अंतिम सिद्धि।”
 (वही, कलाद्वार सस्थान, पृ० २१४)

स्वाधीनता प्राप्ति के दस वर्ष पश्चात् हरि का स्वप्न साकार हुआ। उसने वृद्ध राजा ठाकुर से सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में एक भू खड प्राप्त कर जन कला लोक-प्रासाद (कला-सस्थान) का निर्माण किया। इस कला सस्थान में छान, छात्राओ, शिक्षको, नट, नर्तक, छविकार, कलाकार, कृपक, श्रमिक, व्यवसायी आदि को बुलाकर बसाया गया। हरि ने सर्वप्रथम सभी को कर्म-निष्ठ बनने की प्रेरणा दी। हरि ने कहा—

“प्रथम शिक्षा, हरि कहता, वाह्य कर्म पर हो निष्ठा विश्वास,
 कर्म का प्राण-स्पर्श पा गूढ, जनो का समव मनोविकास।
 कर्म प्रेरणा करे जन प्राप्त, रिक्त जीवन वर्जन से मुक्त।
 कर्म प्रेरणा शक्ति का स्रोत, जनो को करे लौह सयुक्त।”
 (वही, कलाद्वार-सस्थान, पृ० २१७)

इस कला-केन्द्र के जन जीवन को सम्प्रेरित करने में वशी का अशदान भी महत्वपूर्ण रहा। युगकवि वशी ने आत्मप्रेरक स्वरोदघोष द्वारा केन्द्र के जनमन को आदोलित करके तबचेतना और कर्म उत्साह प्रदान किया। वशी हरि को बताता था कि यदि जन मन को समुन्नत करके घरा पर स्वर्ग उतारना है तो वर्तमान की विपम स्थितियों के बीच व्यापक साम्य की खोज करनी पड़ेगी। जाति वर्गों के वेष्ठनो को खोलकर, रुग्ण रुद्धियों के बन्धनो का उच्छेदन कर, देश राष्ट्र की सीमाओ को लांघ कर धर्मान्ध जन जीवन को द्वेष और भय से मुक्त करना होगा। अतीत और वर्तमान युग जीवन के परि-वर्तित चैतन्य (बोध ?) का अन्तर स्पष्ट करते हुए वशी ने कहा—

“दूर गत भू स्थितियों से रुद्ध
 पूर्ण हो सका न मनोविकास,
 विचरता बीना धुद्र मनुष्य
 मनुजता का नू पर उपहास।
 जन्म लेता अब नव चैतन्य
 विश्व मानस में,—वृत्त महान्,

गुण मू गर्भ तिमिर को चीर,
विहँसता कल्प-सूर्य अम्लान ।”

(वही, संस्थान, पृ० २६०)

हरि की बुद्धि सारग्रही थी, उसने क्रातदर्शी कवि वशी के उर का सत्य और विश्व कल्याण का विशाल सकल्प समझ कर कला केन्द्र के जीवन को उद्बुद्ध किया। पौर जनो के प्रिय सहयोग से शिविर का अभीष्ट विकास हुआ। विश्व-मानवता तथा लोक साम्य के आदर्शों को साकार करने के लिए केन्द्र में सभी धर्मों के देवी-देवताओं की स्थापना की गई। जिस चतुर्मुखी युग ब्रह्मा की प्रतिमा कला-प्रागण में प्रस्थापित की गई, वह विविध रूपों को आत्मसात् किये थी—

“कला प्रागण में स्थापित उच्च, चतुर्मुख युगब्रह्मा की मूर्ति—
राम संग बुद्ध मुहम्मद यीशु, विविध रूपों की करते पूति !
चतुर्दल नील पद्म के मध्य, काल का काल-हीन सित हाथ,
लिए नव ज्योति शिखा था ऊर्ध्व-सत्य का युग प्रतीक हो साथ !”

(वही, संस्थान, पृ० २६३)

कला केन्द्र के छात्र-छात्राएँ और स्त्री-पुरुष अपनी प्रार्थनाओं में भी यही कामना करते थे कि हे जग के कर्ता हमें शक्ति प्रदान करो जिससे हम लोक-हित करें। हम मन, वाणी और कर्म से लोक निर्माण के कार्यों में सलग्न हो आदि। उस जनपद का निर्माण करने में सभी ने अपेक्षित योग-दान किया। फूस और खपरैलो से पटी भोपड़ियाँ जनसंस्थानों में बदल गईं। स्वच्छ और विस्तीर्ण मार्ग, स्वास्थ्यगृह तथा अतिथि-शालाएँ निर्मित हुईं। जनपद की कृषि और उद्योग सहकारिता के आधार पर निर्मित किए गए। परिवार-नियोजन के महत्व से भी जनपद निवासियों को हरी ने अवगत कराया—

“जनो को हरि आकर प्रति वार,
सिखाता सतनि निग्रह मन,
नियोजित यदि न मनुज परिवार,
न समव पुर्ण काम जन तन्न !
अशिक्षित, निर्धन, रुग्ण, अपाग
बढाते व्यर्थ धरुण भू-मार,

नरक वयो बने न जन-भू स्वर्ग,
नहीं जब प्रजनन पर अधिकार ।”

(वही, सस्थान, पृ० २७०)

कला-केन्द्र के छात्र-छात्राओं की जीवनचर्या नितान्त समयित, सौहार्दपूर्ण और सहयोग भावपर आधारित थी। पोथी-ज्ञान के स्थान पर अनुभूत-सत्यान्वेषी शिक्षा पद्धति पर विशेष बल दिया जाता था। हरि छात्रों को बताता था कि समूहिक भू के पाशों को धूर्ण कर ऊर्ध्व-चेतना-निधि को जीवन में प्रत्यक्ष करो। छात्रों को चित्र, नृत्य, संगीत आदि विविध कलाओं का ज्ञान कराया जाता था। कला व्याख्या करते हुए उसकी सोद्देश्यता पर हरि इस प्रकार प्रकाश डालता था—

“कला क्या ? कहता हरि सोन्मेष,
असंगति में संगति भर नव्य,
असुन्दर में सुन्दर की खोज
रूप गढ़ना जन भू का भव्य !
× × ×
अचेतन तम का मुख मद धूम,
कला को करना रस सस्कार !
सत्य से आँक महत्तर सत्य,
कला को रचना नव ससार !”

(वही, सस्थान, पृ० २७८)

केन्द्र के शिक्षार्थियों की दृष्टि गहनतर होती जाती थी। उन्हें यह पूर्ण परिज्ञान हो गया था कि सभी कलाओं का चरम लक्ष्य लोक मांगलिक-विधान ही है। कवि के शब्दों में—

“कला के स्पर्शों से इस भाँति, देह मन का निज कर निर्माण,
घरा बो करने शोभा-भूतं, शिविर जीवन करता श्रमदान !
न ग्रन्थों तक सीमित हो वाच्य, पटों में हीन सुरक्षित चित्र,
कला जन-भू का कर शृंगार, लोक जीवन को बरे पवित्र !”

(वही, सस्थान, पृ० २८५)

कला शिविर के विद्यार्थी नाट्य-अभिनय द्वारा ग्राम-जीवन की घुटियों पर ध्येय करते थे। जाति-धर्मगत विद्वेष, स्वार्थ-पतन, माग्यवाद की विडम्बना, अविद्या, दैन्य, निराशा, रुढ़ प्रथाओं पर कुठाराघात नाटकों के मुख्य विषय थे।

सहनृत्य प्रदर्शन, प्रहसन, कठपुतली नाच आदि के द्वारा शिविर युग-सत्य का प्रचार-प्रसार करता था। छात्र छात्राएँ साथ-साथ रहते थे किन्तु उनके पारस्परिक सम्बन्ध शुद्ध प्रेम भाव और सयम-सदाचार से अनुशासित थे। नारियो को कला-शिविर में उचित अधिकार प्राप्त थे। आर्त अवलाओ, विधवाओ, परित्यक्ता, पति पीडिता और अनाथ-स्त्रियो के लिए केन्द्र की ओर से 'करुणा कक्ष' खुले हुए थे। प्रौढ शिक्षा विभाग में रात्रि को स्त्री पुरुष अपना दैनिक कार्य समाप्त कर पढते थे। शिशु-वक्ष में बालको को रुचि के अनुकूल अध्यापन कराया जाता था। अनेक सग्रहालय और ग्रन्थागार थे। इस प्रकार 'कला-संस्थान' एक आदर्श केन्द्र था जो कवि वशी की प्रेरणा और हरि की कर्मनिष्ठा से संचालित था—

'चेतना वशी, हरि मन देह,
परस्पर प्राणो मे-सित स्नेह,
प्रेरणा था कवि, हरि युग कर्म,
केन्द्र-भू श्री शोभा का गेह।'

(वही, कलाद्वार-संस्थान, पृ० २६६)

'कलाद्वार' उपखण्ड का द्वितीय प्रखण्ड 'द्वन्द्व' है। इस प्रखण्ड के प्रारम्भ में ही कवि यह स्वीकार करता है कि पुरातन युग की रूढियाँ समाप्त होकर नवचेतना का विकास हो रहा है। जो कल तक सत्य था, आज नवयुगोन्मेष में असत्य हो गया है—

"सत्य था कल जो आज असत्य,
जगत जीवन रहस्य इतिहास।
समापन प्राय पुरातन वृत्त
क्षितिज तम से छन नव्य प्रकाश
निकष पर स्वर्ण रेख-सा शुभ्र-
विहंसता भू चेतना विवास।"

(वही, कलाद्वार-द्वन्द्व, पृ० ३१२)

सत्य और असत्य का द्वन्द्व चिरन्तन है। सुन्दरपुर जनपद के कलाकेन्द्र की प्रतिस्पर्धा में माघो गुरु द्वारा एक मठ का निर्माण किया गया जिस 'शान्ति-आश्रम' सजा दी गयी। 'शान्ति-आश्रम' में अष्ट-विधि-योग साधना द्वारा मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग बताया जाता था। 'शान्ति-आश्रम' की शिष्य मण्डली प्रातः सायं गंगा स्नान कर सध्या, जप-तप, ध्यान और वद मन्त्रों से हवन

करती थी। माघो गुरु ब्रह्मचारी शिष्यो को वर्णाश्रम-व्यवस्था के अनुपालन, द्विज-सेवा तथा वैराग्य वृत्ति सधारण करने का उपदेश देते थे। पूर्व-कर्म, नियतिवाद, जन्मातर और दैवयोग में उन की दृढ़ आस्था थी। नारियो को वे पतिव्रत धर्म का उपदेश देते थे। नारी-स्वातन्त्र्य में उनकी अनास्था थी। विधवाओं को वे जप-तप-त्याग-सयम-उपवास आदि के द्वारा जग से विमुख रहकर जीवन-यापन के लिए कहते थे। जगत को मायाजाल बताकर वे लोगो को विरक्त होने के लिए प्रेरित करते थे। सक्षेप में माघो गुरु की जीवन दृष्टि पलायनवादी, अमानवीय, दैवाधीन, अव्यावहारिक, परम्परागत और अमावात्मक थी। कवि के शब्दों में माघो गुरु एक विलक्षण मिश्रण थे—

“विलक्षण मिश्रण थे गुरु गूढ,—

धर्म का परम्परागत पक्ष,

मानते,—कर्मों में स्वाधीन,

कुतर्कों, वाग् जालों में दक्ष !

× × ×

जगत को बतला माया जाल

धरा जीवन प्रति बड़ा विरक्ति,

मृत्यु, परलोकवाद से त्रस्त,

बची जन में न प्रेरणा शक्ति !”

(वही, द्वन्द्व. पृ० ३१७)

कवि के अनुसार धर्मों का इतिहास बताता है कि उनका पुनरुत्थान असम्भव है। धर्म मनुजता को बाँटने रहे हैं। जगत से ईश्वर को भिन्न बताकर मनुष्य को ससार से पलायन का उपदेश देने में दार्शनिक तर्कवाद राबित हुआ है। सत्य शब्दों और तर्कवाद के जाल में उलझना रहा है। पुरोहितों और पण्डों ने स्वार्थाप होकर धर्म की मनमानी व्याख्या की तथा देश को अन्धकार में डबेला है—

‘विस्तार वैराग्यवाद ने धर,

रिया नर ईश्वर का अपहार,

पारलौकिक जीवन का गृह्य

मूर्च्छित मुग पर आगुरी प्रसार !

पुरोहिता पण्डे हो स्वार्थाप,

अन्ध विश्वागो का मुत जान,

नरक में जन को गए ढकेल
देश को अन्धकार में डाल ।
घृणित पाखण्डो की कर सृष्टि
धर्म के ये लोभी बकाल,
बेच खा गए सत्य का दाय
खड़े कर कर्म काड ककाल ।”

(वही, द्वन्द्व, पृ० ३१६)

धर्म की इस सकीर्ण व्याख्या का प्रभाव यह हुआ कि लोग घर-आँगन छोड़ जीवन भ्रात होकर सन्यास ले बन को चने गए । इससे सामाजिकता की नींव हिल गयी । ‘शान्ति आश्रम’ के आचार्य माधो गुरु भी इसी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करते रहे । वे लोगों को चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करने और जगत के मिथ्यात्व का उपदेश देते थे । मध्य युग के थोड़े आदर्शों का पुनराख्यान करके वे लोगों के मन मस्तिष्क में पराजय, दुःख और नैराश्य भाव को जगाते थे । कभी वे यम-नियम प्राणायाम और इडा पिंगल-सुषुम्ना नाडियों में प्राण-वायु को रोकने तथा कुडलिनी शक्ति जागृत करने की बात कहते थे । माधो गुरु का बाह्याडम्बर प्रभावशाली था । उनके अनेक भक्त थे जो पूजा-अर्चन करते थे । आत्मा-नन्द, हरिपाद सदृश्य उनके घेले आरती कीर्तन आदि के द्वारा भक्तों को अभिभूत किए रहते थे । कवि के अनुसार—

“पूजते उनकी श्रद्धा मूढ,
मैंट कर अन्ध भक्ति, धन-धान्य ।
गेरुआ वस्त्र, साधु का वेश,
देश में सहज सर्व जन मान्य ।”

(वही, द्वन्द्व, पृ० ३२३)

आश्रम में बहुत से पद्धदर्शन प्रवीण और शास्त्र-ज्ञान निष्णात पंडित भी थे जो विभिन्न परम्परागत दर्शनों और धार्मिक मान्यताओं पर आश्रमवासी मण्डली के समक्ष प्रवचन करते थे । इन प्रवचनों में नागार्जुन, वषाद, दिङ्-नाग वाचस्पति मिश्र, जयन्त, पतञ्जलि, जैमिनी, कुमारिल भट्ट, मदनमिश्र, रामानुज, शंकर, आचार्य उदयन प्रभृति विचारकों की वैशेषिक, परमाणुवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, सत्तायंवाद, साख्य नास्तिक, आस्तिक वेदान्त, मीमांसा, पराविद्या, वितर्तवाद, प्रतिबिम्बवाद, प्रोद्धिवाद, मायावाद सम्बन्धी विचारधाराओं का विवेचन किया जाता था । माधो गुरु मुक्त ह्म

से दान देते थे। उनका व्यक्तित्व रहस्यमय आख्यान बना हुआ था। वशी से द्वेष रखने के कारण वे मन ही मन कुठित भी थे। उन्हें इस बात से असंतोष था कि लोग वशी का सम्मान करते हैं और उन्हें वशी के समान कीर्ति नहीं मिली—

“काष्ठ उर मे रहती ज्यो अग्नि, प्रकृति मे था माघो के द्वेष,
प्रीति का मुखड़ा पहन उदात्त, हृदय मे पाते गोपन वलेश !
न आँका जग ने उनका मूल्य, मिला जन से न कीर्ति घन दाय,
ऐँठ सी गई अहता रज्जु, उपक्षित देख अमर यश काम !
छीनकर उनका कीर्ति किरीट, घूमता वशी बन सत्राट,
सालता उर मे निष्ठुर शूल, क्षुद्र बन जाता सिमट विराट् !”

(वही, द्वन्द्व, पृ० ३३२)

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'लोकायतन' के कतिपय समीक्षकों ने वशी को पन्त जी और माघो गुरु को निराला का प्रतीक बहकर यह स्थापित करने का असफल प्रयास किया है कि पन्त जी ने निराला जी के प्रति अपने आक्रोश को अभिव्यक्ति दी है। उदाहरणार्थ डा० सावित्री सिन्हा लिखती हैं—“वशी कवि और माघो गुरु के व्यक्तित्व में स्वयं पन्त और निराला के व्यक्तित्वों की छाया मिलती है। 'लोकायतन' का हर आलोचक इस तथ्य की ओर इङ्गित कर चुका है। कलाद्वार के अन्तर्गत द्वन्द्व नामक उपखण्ड में माघो गुरु को रूढ़िवादी जड़ परम्पराओं और मूल्यों के प्रतिनिधि रूप में चित्रित किया गया है। कहीं-कहीं व्यक्तिगत स्पर्शों के सबेते विलकुल स्पष्ट हो गए हैं।”¹⁴ डा० ब्रजविहारी तिवारी के अनुसार—“पन्त जी ने गांधी, रवीन्द्र, अरविंद आदि के साथ साथ वाल्मीकि, व्यास कालिदास, प्रसाद और महादेवी को भी श्रद्धा प्रसून चढाय हैं। निरालाजी की उपेक्षा सब को खटवेंगी। इससे ही कुछ लोगों को यह बहने का मौका मिला है कि माघो गुरु निराला और वशी पन्त।”¹⁵ मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि 'लोकायतन' का मूल्यांकन करते समय इस प्रकार के आक्षेप आलोचकों के पूर्वाग्रहों और सकीर्ण अध्ययन दृष्टि के परिणाम हैं। वस्तुतः पन्त जी सदृश्य मनीषी कवि का अभिप्रेत कदापि भी निराला के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालना नहीं रहा। महाकाव्य के विराट् चना फलक

¹⁴ तुला और तारे (विदग्ध सङ्ग्रह) पृ० १५१

¹⁵ समीक्षालोक, सुमित्रानन्दन पन्त विद्यापीठ पृ० १०२

पर अनेक व्यक्तित्व उभरते हैं, किन्तु उनकी सगति कवि के व्यक्तिगत जीवन से जोड़ना सर्वथा काम्य नहीं है। जहाँ तक माधो गुरु का सम्बन्ध है ‘लोकायतन’ के रचयिता ने स्पष्ट शब्दों में उन्हें ह्रास-युग के दम, अहंकार, अन्ध-विश्वास और परम्परा-प्रियता का प्रतीक माना है। पत जी के ही शब्दों में दृष्टव्य है कि—

“व्यक्ति माधो थे मात्र प्रतीक,
ह्रास युग अन्धकार के शूल,
उलट कर अहि-सा, दे विप दश,
जिसे हो जाना था निर्मूल।”

(वही, कलाद्वार (द्वन्द्व), पृ० ३४५)

अस्तु, स्पष्ट है कि माधो गुरु को किसी व्यक्ति विशेष (निराला ?) का यथार्थ प्रतीक मानना भयकर भूल है। माधो गुरु भी वैसे ही काल्पनिक पात्र और प्रतीक हैं जैसे—हरी, सिरी, मेरी, वशी, सीता, राम, लक्ष्मण, राधा आदि क्रमशः कर्मठ पुरुष, प्रकृति शक्ति, पश्चिम की वैज्ञानिक चेतना, नव युग चेतना रचनाकार, लोक मानस, मर्यादा, अनन्त पौरुष, घरा की रसात्मकता के प्रतीक हैं। माधो गुरु के प्रति कवि के श्रद्धा भाव का प्रतिपादन मैंने सप्रमाण आगे यथा प्रसंग किया है।

माधो गुरु के चिन्तन और आचरण-पद्धति के विपरीत वशी युग चेतना से सम्पन्न रचनाकार था। वह अतः मन से विश्व के भीतर ज्योतिर्विश्व का निस्तरंग आनन्द लूटता था। आत्म साक्षात्कार के सृजनारम्भक क्षणों में उसे विलक्षण अनुभूतियाँ होती थीं। उदाहरणार्थ—

‘एव दिन छाया सा हट विश्व, गया पीछे कवि हुआ समक्ष,
नामि से जगा ऊर्ध्वमुख नाद, गीत उल्लसित हुआ उर कक्ष।
नित्य होती अभिनव अनुभूति, सयमित हुए शक्ति पा प्राण,

× × × ×

चित्त में कवि के ज्योति गवाक्ष, खुला रहता शोभा अनिमेष—
विश्व से उसका मन सयुवत, बहन करता स्वर्गिक उन्मेष।”

(वही, द्वन्द्व, पृ० ३३३)

माधो गुरु जीर्ण-शीर्ण जीवन मूल्यों का पुनरोद्धार कर सनातन परम्पराओं के सस्थापन में सलग्न थे। किंतु वशी दुर्घर्ष प्रतिरोधी दल से सघर्ष करते हुए नवीन युग चेतना के आलोक में युगीन जीवन मूल्यों का प्रतिष्ठाता था। पर-

म्परा की जड़ता से सुपरिचित होने के कारण पुरातन के प्रति उसका कोई व्यामोह नहीं था। कवि के अनुसार वशी नवयुग का प्रतीक था—

“नए युग का वशी प्रतिरूप,
चेतना का फहरा नव केतु—
पार करता भू-मन का सिन्धु,
लोक मंगल हित रच नृच सेतु।”

(वही, द्वन्द, पृ० ३४६)

माधो गुरु स्पर्धा-वृत्ति और ईर्ष्या के कारण वशी का घोर विरोध कर रहे थे। उन्होंने लोगो को कहा कि वशी को स्थान न दें। माधो गुरु के शिष्य भी सक्रिय रूप से कला-केन्द्र का विरोध कर रहे थे—

“गिरोहो मे बँट गुरु के शिष्य,
जनो मे फँलाते अपवाद,
शिविर के ससृष्ट छात्र-छात्र,
बचाते अप्रिय वाद-विवाद।
केन्द्र के प्रति कर कुत्सित ध्यम्य,
असत्यो का बुनते थे जाल।
सदस्यो पर करते आक्षेप,
कोटि फन हो बुत्सा विपव्याल।”

(वही, कलाद्वार, पृ० ३५३)

हरि और शंकर ने जाकर माधो गुरु से घृष्ट शिष्यों को समझित करने का अनुरोध किया। गुरु ने स्वयं केन्द्र में जाने और वशी से भेंट करने का विचार प्रगट किया और एक दिन पूर्व सूचना केन्द्र में पहुँच गये। अपने प्रिय शिष्य के साथ माधो गुरु वशी के कक्ष में पहुँच गए और वशी से हाथ मिलाते समय उसके उर में गुरु ने गोपन प्रहार किया और कवि को हतचेतन अवस्था में छोड़ लौट गए। द्वेष निर्मम गुरु ने जिसे तमकूप में ढकेल दिया था उससे वशी माग्गवश बच गया। सयोगवश कवि को विदेश-भ्रमण का निमन्त्रण मिला और उसने हरि को सस्थान का भार सौंपकर विश्व राष्ट्रों के तन्त्र विधान को जानने के लिए प्रस्थान किया।

‘कलाद्वार’ उपखण्ड के तृतीय प्रखण्ड ‘विज्ञान’ में कवि ने वशी द्वारा विश्व भ्रमण और पाश्चात्य सभ्यता-पस्तुति के वैज्ञानिक उपलब्धियों के परि-

प्रेक्ष्य मे प्रमार का निरूपण किया है। यान पर आसीन होकर व्योम मे भ्रमण करते हुए वशी को विलक्षण अनुभव हुए। नक्षत्रो से मडित नभ को देख कर कवि की कल्पना-दृष्टि निबन्ध और निर्बाध दिशा विस्तार से परे पहुँचकर प्रवृत्ति के दिव्य और विराट रूप का दर्शन करने लगी। नीलाकाश कवि को एक विराट् नि सीम विस्तार प्रतीत हुआ—

“नील केवल, अकूल अति नील,
निमृत्, निस्तल, नि सीम, विराट्-
सौर चक्रो वा दिव्य विरीट,
धरे था सिर पर दिक् सम्राट !

(वही, कलाद्वार (विज्ञान), पृ० ३६६)

अन्तरिक्ष के विराट् विस्तार और द्यौ लोक की शक्ति-दीप्ति देखकर कवि विस्मय-स्तमित था। वह सोचता था कि वह कौन सर्वव्यापी शक्ति है ? जो अपरिमित महा शून्य मे कोटि शत अधिवर्षों से असह्य ज्योति-पिण्डो को भ्रमण करा रही है। वशी के मन मे यह प्रश्न भी उभरा—

“महत् किस आकर्षण से खींच, सजो किसने अखण्ड ब्रह्मांड,
असह्यो लोको से कर पूर्ण भर दिया महाकाल का भांड !
परम ज्योतिर्मय का क्या ध्येय ? वैश्व सगति का क्या उद्देश्य ?
विहँसता महाशून्य नि शब्द — सृष्टि मे निहित स्वत सदेश !”

(वही, विज्ञान, पृ० ३६८)

इसी अन्तरिक्ष-विस्तार के मापन का साहसिक कार्य विज्ञान युग के मानव ने किया। कवि की दृष्टि मे युग-नर के साहसिक अन्तरिक्ष अभियानों का सार्यंक्ष्य क्या है ? जब जन-भू सकटो से घिरी है। मनुष्य जब धरा के ही दायित्वो के निर्वाह मे अक्षम है तो अन्तरिक्ष-सन्धान मे क्यों प्रवृत्त हुआ है—

“लाभ क्या बहिर्शून्य मे घूम
पुन बन युग त्रिशकु, सपाति,
रिक्त करतल सा फैला देश
खेत चीटो सी उडुगण पाँति !
धरा के प्रति अपना दायित्व
निमा क्या चुना मनुष्य समग्र ?
ग्रहो पर जो अब मर्त्यं प्रभुत्व
प्रतिष्ठित करने को वह व्यग्र !”

(वही, विज्ञान, पृ० ३७०)

आणविक युग का सैन्यशास्त्र, प्रलयकर प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण कर घृणा, स्पर्धा और हिंसा के जो बीज धरती पर बो चुका है, उन्हीं को उगाने ज्योति-पिंडों की ओर अन्तरिक्ष अभियात्रों के माध्यम से प्रयाण कर रहा है। कवि के स्मृति-पट पर प्राचीन-भारत का वह स्वर्णिम युग उमरा जब द्रष्टा ऋषि गुह्य मनोनम अन्वेषण में लीन रहते थे। वे ध्यान का दिव्यान निर्मित कर अन्तर्मानस का नीलगगन भेद कर प्राण-पथ से ऊर्ध्व आरोहण करते थे। भारत के दृष्टा ऋषि शुभ्र समाधिस्थ ज्ञान के बल पर प्राण के मरकत सोपान पर चढ़ कर शांति, सौन्दर्य, प्रीति और आनन्द के दिव्य धैमव से ओतप्रोत प्रकाश-स्रोत खोजने में समर्थ हो सके। वे ऋषि चेतना के सित स्वर्णिम शृंग लाँघकर ध्रुव-ध्यान में तन्मय होकर एक अणु में ही अखण्ड ब्रह्माण्ड देखने में सक्षम थे। वस्तुतः सच्चिदानन्द रूप चैतन्य ही सम्पूर्ण जगत में परिऱ्याप्त है, उसका दर्शन प्राण मन का अति-क्रम कर अन्तश्चैतन्य-स्तर पर ही सम्भव है—

“प्राण मन की अतिक्रम कर श्रेणि
देख अक्षय सूर्यो का सूर्य,
मृत्यु तम पर अमृतत्व-प्रकाश-
विजय का फूँक अमय स्वर तूर्य।
जगत जिसके विकास का क्षेत्र
स्वभू जो, शुद्ध, स्व-बुद्ध, अनन्य,
एक वह, बहु भूतो में व्याप्त,
सच्चिदानन्द रूप चैतन्य।”

(वही, विज्ञान, पृ० ३७१)

ऐसे विश्वात्मा दिव्य स्वरूप ब्रह्म के साक्षात्कर्ता मनीषी ऋषि अनन्त-काल से मनुज जीवन को श्रेय प्रेय से समुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। किन्तु उनकी आत्मचेतना की अक्षय ज्योति भी मू का पथ प्रशस्त नहीं कर सकी है। आज भी मनुष्य हिंस्र, बर्बर और विध्वंसक बना हुआ है। कवि के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान और मौलिक विज्ञान दोनों ही अर्द्ध युग-सत्य हैं। वे समन्वित रूप में ही युग जीवन का पूर्ण सत्य बन सकते हैं। कवि के चिन्तन के अनुसार ज्ञान विज्ञान की सापेक्ष स्थिति इस प्रकार है—

“ज्ञान विज्ञान अर्ध युग सत्य,
समन्वित बन सकते वे पूर्ण,

पृथक रह उगल रहे वे व्यर्थ
नाभि से भाव वस्तुमय ऊर्ण ।
ज्ञान आत्मा, विज्ञान शरीर
अर्थ वाणी से सतत अमित्र,
अथ विज्ञान, ज्ञान चिर पगु
रहे जग मे यदि वे विच्छिन्न ।”

(वही, विज्ञान, पृ० ३७२)

इसी प्रकार सोचते-सोचते कवि पश्चिम की भूमि पर जा पहुँचा । उसने देखा पश्चिम के नगर इन्द्रपुर के समान विशाल और विपुल वैभव सम्पन्न हैं । वहाँ के हाटबाट-उद्यान स्वच्छ-स्मित और भव्य हैं । औद्योगिक क्रान्ति और यन्त्र-युग की उपलब्धियों ने वहाँ के जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बना दिया है । पश्चिम के लिए आधुनिकता धरदान सिद्ध हुई है । वहाँ की नारी पुरुष के समकक्ष नव्य सत्वों के गौरव से युक्त है । डारविन के विकासवाद और कार्ल मार्क्स के क्रांत विचारान्दर्शन ने वहाँ के जीवन में बोध के नये क्षितिजों को विकसित किया है । रसायन, भौतिकी, चिकित्सा-शास्त्र, गणित, वनस्पति और जीवन-विज्ञान के क्षेत्रों में हुई खोजों ने जीवन को सम्पन्न बनाया है । किन्तु भौतिक प्रगति की चरम परिणति साम्राज्यवादी, पूँजीवादी, अधिनायकवादी आदि प्रवृत्तियों के विकास में भी दृष्टव्य है । अणु-परमाणु-विज्ञान विध्वंसक उपादानों के विहाय में निरत होने के कारण मानवता के कल्याण-विधायक नहीं हैं । कवि के अनुसार पश्चिम की ज्ञान-सम्पदा मृत तथ्यों का ही ढेर है—

“ज्ञान सम्पद् सचय यह बाह्य, रिक्त मृत तथ्यों का जड ढेर,
सत्य दीपित हो अतश्चित्त अभी युग संयोजन में ढेर ।
दपं पर्वत, बाहर से सम्य, मनुज भीतर से आदिम खर्व,
आज भी वह दिन दारुण दूर, एक हो भू मानवता सर्व ।”

(वही, कलाद्वार (विज्ञान), पृ० ३७६)

एशिया और अफ्रीका के अनेक भू खण्ड सघर्ष करते हुए पश्चिमी उपनिवेशवाद के जुए को उतार कर स्वतन्त्र हो रहे हैं । ससार भर में शक्ति सघर्ष छिड़ा हुआ है । कवि की धारणा है कि विज्ञान की उपलब्धियों से जड तत्त्व में प्रसुप्त चेतन्य की खोज की जा सकती है । आवश्यकता इस बात की है कि भौतिक विज्ञान भूमा का धरदान बनें । अग्यथा भौतिकता का आधिपत्य विपदा

ह्रास-तम वा-भारत मे रूप, पलायन, पाप-पुण्य की भीति,
पारलौकिकता, कर्म विरक्ति, अध विश्वास, रुढ़ि जड रीति !
सम्य पश्चिम मे स्थापित स्वार्थ, अनास्था, रण भय, कटु सदेह,
शक्ति वा मोह, राष्ट्र का दर्प, यहिर्मुख भोतिव जाड्य सदेह !”

(वही, कलाद्वार (विज्ञान), पृ० ४०८)

कला-दर्शन से अधिक जहाँ सशस्त्र रण यानों को महत्व दिया जाता है, उस पश्चिमी-सभ्यता से घबस के अनिरीकत क्या अपेक्षा की जा सकती है ? पूर्वी-जगत ने दुःख से निवृत्ति का उपाय त्याग (वैराग्य) बताया है। उमय पय एकागी हैं। मानवता समन्वय का आदर्श अपनाकर ही विकासोन्मुख हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि महत्ता के साथ सौजन्य, शक्तिमत्ता के साथ कारुण्य, वैभव के साथ आर्थिक न्याय, बुद्धि के साथ श्रद्धा-भाव और बहिर्जगत के साथ अन्तश्चैतन्य हो। नव मानवता विकास के लिए देश की सकुचित सीमाओं और परिभाषाओं को भी बदलना पड़ेगा। कवि के शब्दों में—

“मात्र मानवता रे अब देश,
और सब देश प्रगति पय रोध,
निखिल सस्कृतियों का नवनीत
शुभ्र नव मनुष्यत्व का बोध !
सभ्यता को करना सघर्ष,
मिटें राष्ट्रों की रेखा स्थूल,
मर्थे जन गत इतिहास समुद्र
दिखें नव मानवता के कूल !”

(वही, विज्ञान, पृ० ४०६)

तभी कवि से पश्चिमी जगत ने प्रश्न किया कि भारत पर यदि आक्रमण हो, तो क्या वह अहिंसा से ही प्रतिरोध करेगा ? कवि का उत्तर था—भारत, अपनी अन्त शक्ति से ही लड़ेगा। यह वीर भोग्या वसुन्धरा है, किन्तु वीरता के अनेक रूप हैं। सत्य के हेतु जो युग-युद्ध लडा जायगा, वह विश्व भगल-वारी होगा और मानवता के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। अध भय से जर्जरित विश्व को एक स्थितप्रज्ञ देश चाहिए जो सत्य के लिए ही जिये-मरे और अनास्था का तमस् दूर कर चिद् ज्योति से जन-मन को आलोकित करे। लोक अन्तर्मन का निर्माण करने वाली ईश्वरत्व की शक्ति अर्जित करने

के लिए यदि युद्ध और बलिदान भी हो तो कवि उसका समर्थक है। कवि के अनुसार—

“युद्ध यदि युग-भू पर अनिवार्य
मनुजता हित दे निज बलिदान
अन्ध भू तम का मुख कर दीप्त
करे भारत जन भू कल्याण !

× × ×

युद्ध यदि दुर्निवार युग सत्य,
रक्त वह घोए घरा कलक
खिले नव जीवन शोभा पद्म
जन्म दे नव युग को भू पक !”

(वही, विज्ञान, पृ० ४१३)

विश्व जीवन का परिचय प्राप्त कर कवि दक्षिण सागर के तट पर महर्षि अरविन्द के दर्शनार्थ पहुँचा। निभूत आश्रम में आत्म प्रशांत योगरत श्री अरविन्द दिव्य मानस के स्वर्ण प्रतीक प्रतीत हो रहे थे। कवि को वहाँ शुभ्र चैतन्य सूर्य का आलोक दृष्टिगत हुआ। महर्षि के दर्शन से कवि के उर में दिव्य दैवी-चेतना का निपात हुआ। उस दिव्य चेतनालोक की अलौकिकता का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है—

“निखिल धोघो का अक्षय बोध, बिना जिसके जग भूत विनाश,
स्पर्श मणि, जड जिससे चैतन्य, ज्योति तम से पर, स्वय प्रकाश !

× × ×

गुह्य निश्चेतन से नम व्याप्त, दिव्य अतिचेतन तक सोपान,
योग्य सक्रिय था, दिखा निगूढ, विश्व का अन्तर्दीप्त विधान !
कोटि सूर्यों सा हो जाज्वल्य ऊर्ध्व चिद् विद्युल्लोक विशाल,
रहा आश्चर्य चकित, हतवाक् ज्योति तन्मय कवि उर कुछ काल !
दिखा कवि को विशुद्ध चित् तत्व, सन्निधानद, अनिर्वचनीय
आदि जो [अत, रूप का रूप, शुभ्र सौवर्ण, परम कमनीय !
प्रीति, आनन्द, शांति, नीरघ्न, ज्योति-रस, श्री शोभा कर पान
जगा कवि उर में नव उन्मेष, हुए विस्मय रोमांचित प्राण !”

(वही, विज्ञान, पृ० ४१७)

इस ऊर्ध्वं चेतन शक्ति पात से कवि के प्राण कृतार्थ हो गए । माघो गुरु के व्रण का चिह्न भी मिट गया । अरविंद आश्रम की रूपहली शांति और निस्तरंग गम्भीर वातावरण का कवि के मनस् जगत पर शुभ प्रभाव हुआ । वशी इस चिन्तन में निमग्न हो गया कि घरा पर भगवत्-ज्योति किस प्रकार साकार हो ? ऊर्ध्वं जीवन क्या है ? समदिक पथ का अवरोध कहां है ? आदि प्रश्न उसके समक्ष उपस्थित हो गए । इस चिन्तन क्रम में कवि इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मनुज के सत् पर सन्देह करना, जगत् को मिथ्या कहना, और जीव को अशुभ स्वभाव मानना भेद-मति का परिणाम है । जप, तप, सयम, ज्ञान, विराग मोक्ष या इष्ट सिद्धि के द्वार नहीं हैं । मदिरो में प्रस्तर प्रतिमा में ईश्वर को स्थापित कर निष्प्रिय बना दिया गया है । आध्यात्मिक आस्था के नाम पर साम्प्रदायिक वैमनस्य पनपा है और नैतिक मूल्य हूबे हैं । इस विडम्बना और विस्मृलन को दूर करने का उपाय बहिर्स्तर जीवन-शक्ति का सामजस्य और ऊर्ध्वोन्मुख चेतना-विकास है ।

‘द्वितीय खण्ड’ (अन्तश्चेतन्य) का द्वितीय उपखण्ड—‘ज्योतिद्वार’ है । ‘ज्योतिद्वार’ उपखण्ड के प्रथम प्रखण्ड का शीर्षक—‘अतविकास’ है । विदेश भ्रमण से लौटकर वशी ने कला-शिविर को समुचित रूप में विकसित पाया । केन्द्र घासियो की साधना के फलस्वरूप वहाँ के जीवन में नवचेतना विकास और सांस्कृतिक क्रान्ति के लक्षण स्पष्टतः परिलक्षित हुए—

“गूढ सांस्कृतिक क्रान्ति हृदय भीतर
चलती, कला शिविर-भू रस-मथित,
× × ×
मुबत युवक युवती जन निज मन में
गाढ एकता का करते अनुभव,
देह भाव की रज को अतिश्रम कर
कृच्छ्र जन्म लेता समग्र मानव !
× × ×
विस्मित लगती भू, प्रहसित अवर,
रस क्षितिजो में उडना प्रेरित मन,
अह बोध से निस्तर खर्व स्त्री नर
मुबत भोगते आत्मा का जीवन !”

(वही, ज्योतिद्वार, अतविकास, पृ० ४३१)

वशी के लौटने पर कुमुमित वदनवार से पथ रचकर, शिविर प्रागण मे मगल घट सजोकर, शख-ध्वनि और स्वागत-गायन से केन्द्र वासियो ने उसका अभिनन्दन किया। छात्रो द्वारा अर्पित पुष्पहार वशी ने हरी को पहना दिया। और स्नेह उच्छ्वसित हर्ष विह्वल हृदय से लगा लिया। हरी की प्रेरणा और अनुशासन से केन्द्र के युवको मे नव चेतना उद्भूत हुई थी। वशी के मनस-शिखर पर श्रद्धा-आस्था का जो प्रकाशधन उमडा था, वह शत-शत रस धाराओ मे निर्भरित हो कला पीठ को सचेतन करने लगा। कवि ने बताया कि ध्यान, धारणा और प्रणति-भावना मे ही सृष्टा के पूजन की इति नही, न ही प्रभु प्रतिमा, देवालय या तीर्थस्थल तक ही परिसीमित हैं। पूजा-विधि का निरूपण करते हुए कवि ने कहा—

“रचना मगल श्रम से ही जन के सम्भव जीवन ईश्वर का अर्चन,
जन मन की उन्नत आकाशा ही, प्रभु पद पूजन की पवित्र साधन !
निश्छल उर नैवेद्य अनघ निश्चय, सरल दृष्टि ही अपलक नीराजन,
अस्थि मास की स्वस्थ देह मंदिर, जन जीवन गरिमा ईश्वर दर्शन !”

(वही, ज्योतिद्वार, अन्तर्विकास, पृ० ४३४)

कला-केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित युवक-युवतियाँ दैन्य और निराशा का दारुण-वम दूर करने तथा लोकजीवन को सामूहिक श्रम की महत्ता से अवगत कराने के लिए ग्रामो मे जाते थे। पन्त जी के शब्दो मे —

“नव संस्कृति सदेशवाह बनकर
युवक युवति जन गाँवो मे जाते,
नव युग का अभियान कुटीरो मे
कर्म धचन, तन मन से पहुँचाते !
मानवता के दूत जनो मे पुल
भू मन की रचना करते नूतन,
× × ×
लोक प्रेरणा की किरणें बरसा
प्रोत्साहित करते सामूहिक श्रम !
स्फटिक स्वच्छ श्रीमुन्दर हो भूतल
जीवन मूल्यो पर देते वे धल,
श्रम की गति लय मे निर्मित हो मन,
जीवन रचना श्रम ही मे मगल !”

(वही, अन्तर्विभाग, पृ० ४३७)

इस प्रेरणा के फलस्वरूप रुद्ध जन-मन और ग्रामधरा का रूपान्तर हो रहा था। जन्म-कर्म-फल के कदम से निष्क्रिय और रूढ़ि-रीतियों से जर्जरित जन-मन विगत युगो के जातिवाद, कटुता, स्वाथवृत्ति, वश-कुल-दम्भ, राग-द्वेष, स्पर्धा, परनिन्दा, कामुकता आदि असत्य अभिशापो से ग्रस्त था। ग्रामवासियों का जीवन मानो खेत-खलिहान, हल-बैल, खेत-मेड़ और घर-पुर तक ही परिसीमित था। शिविर के कर्मठ कार्यकर्त्ताओं की प्रेरणा से नव चेतना जागृत हुई, वे व्यापक दृष्टि अपना कर नवीन भावबोध से आदोलित हुए। किन्तु दूसरी ओर कुछ दुर्मति ग्रामीणों का एक ऐसा भी दल था जिसके मन में ईर्ष्या द्वेष का गुप्त विरोधानल घबक रहा था और हीन भावना से पीड़ित होकर वे लोग कला शिविर का विरोध कर रहे थे। घृणाद्वेष के विष से दग्धित उनके मन सांस्कृतिक अम्युत्थान और ऊर्ध्व चेतना-विकास के उदात्त आशयों को समझने में असमर्थ थे। माधो गुरु के वे अनुचर कवि वशी के प्रति अनुक्षण विष वमन कर रहे थे—

“समझ न पाते कला पीठ आशय, लघु साधारणता में खोए जन,
जनरव फैला माधो के अनुचर, आग उगलते कवि के प्रति अनुक्षण।
अहम्मन्य पागलपन के पूजक, विश्वह्वास विघटन का था युग रण।”

(वही, अन्तर्विकास, पृ० ४३६)

इस विरोध के होते हुए कला-शिविर के प्रतिनिधि प्रशात भाव से नव्य सस्कृति का प्रेम-श्रद्धाजनित सदेश जन-जन तक पहुँचा रहे थे। वे नगरो की भाँति ग्राम धरा के विकास के पक्ष धर थे। ग्रामवासियों को सकीर्णसाम्प्रदायिकता और भेद-भाव-मूलक धार्मिक आचरण से मुक्त कर सूक्ष्म चेतना के अनेकानेक पक्षों का उद्घाटन करते हुए रचना-उत्सवों के पावक से प्रदीप्त पथ पर अग्रसर कर रहे थे। उनके प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि—

“दृढि ग्रस्त, भय कल्मष गढ गत मन
स्वस्थ घात पा रस चित्ति का भीतर
सुलग उठा नय शोभा लपटो में,
उर्ध्व अमीप्सा के नम को छू कर।
× × ×
अग्निपुर में पैठ फानि चुपके,
बरसाती जगृनि विनयी प्रतिधग।”

(वही, अन्तर्विकास, पृ० ४४२)

युग कवि वशी का मन अन्तर्द्रष्टा था । वह भावी-जीवन के वस्तु सत्य का स्वप्न देख रहा था । कवि दृष्टि में भारतीय जन-जीवन ही नहीं अपितु विश्व जीवन सक्रमण काल से जूझ रहा है । कवि के शब्दों में—

“भू पर था सश्रान्ति काल भोपण
 बँटते जाते देशों के जन, मन,
 अकुलाते नर-बंदी अणु दानव
 भरता मन ही मन विनाश गर्जन ।
 रिक्त मतो, जड़ जीवन मूल्यों में
 पथरा से धे गए नागरिक जन,
 राजनयिक आर्थिक पद्धतियों के
 पाटों में पिसता हत जन जीवन ।”

(वही, अतर्विकास, पृ० ४४१)

ऐसे सक्रमणशील जन-जीवन को अन्तर्भास्या से आलोकित करके ही सबक मुक्त किया जा सकता है । अरिआक्रमण की आशका भी जन मन में व्याप्त थी । इस स्थिति में भी कवि उत्सवों और पर्वों पर नव रस मूल्यों के वितरण द्वारा जन जीवन में शोभा-विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता था । बासंती सौन्दर्य पर्व आया । लोक नृत्य-गीतों का सोल्लास सयोजन किया गया । कला-केन्द्र में सभी प्रदेशों के लोग आते थे, अतः परम मागलिक वसंत पर्व पर युवक युवतियाँ अपनी प्रातीय वेशभूषा में रागरजित होकर मधु-चैत्रव लुटा रहे थे । पञ्जाबी युवती मखमली साटन-ज्वाला में लिपटी थी तो आभिजात्य की गरिमा से भडित रूप गविता राजस्थानी बधु लहंगे चूनर में शोभायमान थी । इसी प्रकार भाव-यौवना वग युवतियाँ, कला रगिनो सौम्य सुसंस्कृत गुजराती बालाएँ, दीप शिखा सी तेजस्वी तनिमा-दीप्नानन महाराष्ट्र बन्ध्याएँ, मृदु गिरि मुकुलो की कोमलता और हिम शृंगो की भी अनिन्द्य गरिमा से परिपूर्ण काश्मीरी ललनाएँ, नृत्य भंगि त्रिपुणा मसृण रेशमी शोभा में विभूषित दक्षिण वामाएँ तथा शोभा गुठित शशिवाला सी प्रबल नारियाँ स्वकीय वेश-भूषा में उत्सव की शोभा वृद्धि कर रही थी । इन युवतियों के तन-मन उन्नत उरोज, मुकुटविलास, मधु स्मिति, चंचलनयन, सुन्दर रूप और नव छवि से कुसुमित थे । इसी प्रकार केन्द्र के युवक बल पौरुष के प्रतिनिधि थे । इनके सम्बन्ध में कवि की धारणा है कि—

“द्विविध विदेशो की किशोर तरुणी
कला शिविर सस्कृति मे थीं दीक्षित,
मुग्ध भाव सौन्दर्य, परिष्कृत छवि,—
जीवन मधु-रस वैभव में लालित ।”

(वही, अतर्विकास, पृ० ४५१)

कला-शिविर के युवक-युवतियाँ रस-स्पर्दित और भाव प्रहर्ष से उल्लसित मुक्त विचरण करते थे। उनकी राग-चेतना नवश्री वैभव से सदीप्त और ऊर्ध्वोन्मुखी थी। अतः उनका पारस्परिक प्रणय-भाव मोह, शका और कुठा से विरहित था। यौन कर्म उनकी दृष्टि में—

“यौन कर्म हो रस पवित्र सस्कृत,
देह-प्रणय स्वप्नो की मुग्धशयन ।”

इसी प्रलण्ड मे कवि ने एक नाट्य रूपक के अमिनय द्वारा स्त्री-पुरुष के प्रणय सम्बन्धो का निरूपण किया है। शकर और प्रीति के माध्यम से महाकाव्यकार ने प्रेम के शाश्वत स्वरूप, रागात्मक सम्बन्धो, आलिंगन-संभोग आदि कायिक चेष्टाओ का विश्लेषण किया है। ‘संभोग प्रक्रिया’ के भौतिक परिदृश्य को कवि ने एक सशक्त विम्ब द्वारा इस प्रकार अंकित किया है—

“स्फीत ज्वार मे गिर ज्यो फूल युगल
ऊब डूब करते गति जब ताडित,
प्राणसिन्धु मे तृणवत् दो देहे,
तिरती तन्मय, मुग्ध आत्म विस्मृत ।
वज्र स्तम्भ सी थी वलिष्ठ जाये
तिग्म वाम ज्वाला से परिवेष्टित,
उमड अचेतन से प्रमत्त लहरें,
दृप्त भुजगो सी सगती नतित !
तडितपात होना रस वा दुर्धर,
अग्निशूल सा घँसता उर भीतर,
घात सहरस अहि देगो से विह्वल
प्राण घोजने मरवत सर ।”

(वही, अतर्विकास, पृ० ४७८)

कवि के अनुसार ऊर्ध्व चेतना ने युवक-युवतियों की प्राण-रुचि को

विकसित कर दिया था। वे देह-मिलन के सुख का अतिक्रम कर भाव-मिलन के रस-प्रहरण में तन्मय थे। यही नवजीवन का अरुणोदय था।

माधो गुरु के समर्थक अब भी कला-केन्द्र के विरुद्ध कुचक्र करते रहते थे। शंकर अस्वस्थ माधो को देखकर लौट रहा था कि उसे झाड़ी में पड़ा हुआ नवजात शिशु मिला, जिसे लाकर उसने वशी को सौंप दिया। हरि ने इसका विरोध भी किया कि केन्द्र कोई अनाथालय नहीं है जो अज्ञात शिशुओं का भरण-पोषण करो। किन्तु प्रत्युत्तर में वशी ने कहा—

“निखिल विश्व ही आज अनाथालय,
सुलभ मनुज को जहाँ न सुख साधन,—
अकथनीय जन भू विकास की स्थिति
मानव मक्षी अभी मनुज का मन !
कला पीठ क्या !-कहा दीप्त कवि ने
नूतन प्राक्तन का युग सघर्षण,
नव्य चेतना में कर आरोहण
जन मन को करना भू पर विचरण !”

(वही, अन्तर्विकास, पृ० ४८८)

अन्ततः वशी ने बालक को केन्द्र में रख लिया। उस का नाम अतुल रखा गया तथा श्रद्धा नवजात शिशु का लालन-पालन करने लगी। इस प्रकार वशी ने शिशु के पालन का दायित्व स्वीकार कर उदात्त भाव-बोध का परिचय दिया।

कवि वशी का कृत्य यद्यपि श्लाघनीय था किन्तु उसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कला-केन्द्र में ही उसका विरोध प्रारम्भ हो गया। हरि और सिरि के अन्तर में भी असंतोष उत्पन्न हुआ। कवि वशी की मान्यताओं के अनुरूप केन्द्र के जीवन-विकास को न पाकर हरि ने एक दिन कला-शिविर के संचालन में अपनी असमर्थता वशी के समक्ष प्रकट की; और कहा कि मुझे आज्ञा दो मैं घर जाकर हँसिया-हल लेकर गाँव में खेती करूँ तथा सिरि के लिए योग्य घर खोजूँ। अश्रुपूरित नेत्रों से कवि ने कहा-हरि तुम कला पीठ के जनक हो! अभी केन्द्र ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया है। हरि ने स्पष्ट शब्दों में कहा—

“प्रकृति जात शिशु को आश्रय देकर
 तुम विरुद्ध कर चुके क्रुद्ध जनमत,
 अब सुन्दर-आस्था के कुल-कृमि से
 स्वर्ग कल्पना नरक कुड परिणत !
 × × ×
 वमन करेगी घरा कोख कल्मष,
 कुल कलक उपजेंगे नित सकर,
 वर्ग चयन-गत कुल सस्कारो का
 भू जीवन होगा जघन्य खडहर !”

(वही, ज्योतिद्वार, अन्तर्विरोध, पृ० ५०४)

कवि ने अपने ढंग से सामाजिक जीवन की युग-सम्मत धारणा, प्रजनन-कर्म, विवाह बन्धन और नैतिकता पर प्रकाश डालकर हरि को आश्वस्त किया। कवि के प्रति श्रद्धावन्त होकर शिविर में कर्मरत रहना स्वीकार किया। किन्तु जार-पुन में प्रीति के कारण केन्द्र और कवि का विरोध मध्य-युगीन सामाजिक-आदर्शों में आसक्त जनो द्वारा चलता रहा। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर माधो के अनुयायी जनमत को उकसाते रहे। अन्ततः जनमत को पूर्णतः विरुद्ध करके माधो गुरु के नेतृत्व में उनके दल के शिष्य और अन्य लोग कला-केन्द्र पर आ धमके। निरकुश युवकों ने केन्द्र में धँसकर मार पीट शुरू कर दी। वे कवि वशी पर टूट पड़े। बलिष्ठ हरि ने कवि को बाहो में भर कर अपनी आड़ कर दी। तभी किसी ने छुरी के अधम घात से हरि पर घातक प्रहार कर उसका प्राणांत कर दिया और मीड भाग गई। हरि के निधन पर उसकी बहिन श्री ने करुण विलाप किया। वशी ने भी पश्चाताप और वेदना मिश्रित वाणी से हरि के बलिदान का पुण्य स्मरण करते हुए उसकी चरित्रगत विशेषताओं का निरूपण किया। हरि के वध से केन्द्रवासी भी उग्र होकर प्रतिक्रियात्मक आवरण के लिए सन्नद्ध हुए किन्तु कवि ने उन्हें उच्चकोटि के प्रबोधन द्वारा शांत कर दिया। कवि पुनः भू-मगल के महत् अनुष्ठान में निरत हो गया—

“करणाऽमृत से घो कवि विष शर व्रण
 भू मगल प्रति हुआ पुन अपित,
 लगा खोजने ज्योति शब्द नूतन
 अध धरा मन हा जिसस सश्रुत !”

(वही, अन्तर्विरोध, पृ० ५२६)

हरि के वध की घटना से माधो गुरु का अन्तर भी ग्लानि कवलित हो गया । यह ऐसा असाध्य-व्रण उनके उर में उपजा कि क्षीण और विघटित होते होते वे दिवगत हो गए । गुरु के देह निधन से भी वशी के कुसुम-मर्म को गोपन आघात पहुँचा । सुन्दरपुर के चौराहे पर वशी ने माधो गुरु की पूर्णा-कृति प्रतिमा स्थापित की और सश्रद्ध नमन् करते हुए कहा—

“गुरु को हम करते शत नम्र नमन,
युग मन की सपद्, श्रद्धा पूजन
गुरु चरणों पर करते नत अर्पण ।
× × ×
ज्योति स्तम्ब वह विगत अस्मिता के
करते रहे दिशा पथ निर्देशित,
× × ×
नूतन प्राकृतन के सघर्षण में
रहे सदा माधो जन नायक,—”

(वही, अन्तर्विरोध, पृ० ५३४)

कवि वशी की श्रद्धाजलि से स्पष्ट है कि जन मन में यह मृदा धारणा थी कि कवि का गुरु से गोपन चैमनस्य था । कवि के इस सदाचरण से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि ‘लोकायतन’ के कतिपय समीक्षकों की यह धारणा भी खण्डित हो जाती है कि ‘माधो गुरु’ निराला के प्रतिबिम्ब हैं और काव्य में उनके प्रति विगर्हणा प्रगट की गई है । पन्नजी ने तो वशी (कवि) के मुख से माधो गुरु के चरित्र की प्रशस्ति भी कराई है, जो अविकल रूप से नीचे उद्धृत है—

“गुरु उदार थे, पर उपकार निरत, दान त्याग तप की प्रतिमा जीवित,
तेजस्वी, द्रष्टा, शिल्पी, सर्जक, दर्प दीप्त प्रतिमा के रवि निश्चित ।
दुर्बल के बल, दुखियों के रक्षक, स्वाभिमान के उन्नत सूर्य शिखर,
जन सघर्षण के अजेय नायक, युग पथ निर्माता, प्रबुद्ध, तत्पर ।
सह स्रुते अन्याय न पर शोषण, घृणा, क्रोध, अपमान, दम, लाछल,
बुद्धि जीवियों के निर्भय प्रतिनिधि, कविता कानन के गजेन्द्र गर्जन ।
हास्य व्यंग्य प्रिय, मुक्त प्रकृति दुर्जय, क्रांत दृष्टि थे माधो युग नायक,
मन्त्र तन्त्र विधि दीक्षित, साधक वर, वे स्वतन्त्र चेता रश्मि निर्मायक !

×

×

×

×

सामाजिक दुष्कृतियों से आहत, अत्याचारों से कर निर्भय रण, आत्म विजय का केतन फहराते, किया उन्होंने निज जीवन अर्पण।”
(लोकायतन, ज्योतिद्वार-अन्तर्विरोध, पृ० ५११-५१२)

‘ज्योतिद्वार’ उपखण्ड के तृतीय प्रखण्ड ‘उत्क्रान्ति’ में कवि ने अन्तश्चेतना के ऊर्ध्वोन्मुखी विकास का समस्त निरूपण किया है। अन्तश्चेतन-क्रान्ति की प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए कवि ने लिखा है—

“बरस रही युग स्वप्नों की शोभा
अन्तर्वैभव से कर उर विस्मित,
नव प्रकाश के रस सित स्पर्शों से
भाव मुग्ध प्राणों को कर पुलकित।”

× × ×

क्रान्ति क्रान्तियों को करती अतिक्रम
बहिरन्तर का होता रूपान्तर,
आत्मा के रस पावक में तप कर
निखर, पूर्णतम ढलता स्वर्णिम नर !”

(वही, उत्क्रान्ति, पृ० ५३६-५३७)

कवि ने कल्पना-दृष्टि से अनागत जीवन के अन्तश्चेतन्य-विकास का दिग्दर्शन किया। उसे अनुभूति हुई कि मनुष्य के साथ पशु-पक्षी और वनस्पतियाँ भी नव चेतन सुपमा से अभिमण्डित हैं। वशी का अन्तर्जगत ज्यो-ज्यो जग जीवन को आत्मसात करता हुआ ऊर्ध्वोन्मुखी समदिक् सचेतन होता था, उसमें नव चेतना अवतरित होती थी—

“ज्यो ज्यो ऊपर उठता कवि अन्तर
आत्मसात् करता वह जग जीवन,
समदिक् बनता ऊर्ध्व समदिक्,
भीन अवतरण करता नव चेतन !”

(वही, उत्क्रान्ति, पृ० ५३८)

वंशी ने अनुभूत किया कि भू-जीवन की पूर्णता को लोचक प्रबुद्ध नूनन-भाव दिव्य-चेतना के रूप में जन्म ले रहा है। ज्ञान चक्षुशों से आत्मा का इन्द्रिय कुसुमित वैभव दिता। आत्मा की सित शरद नीलिमा में बबलुप चेतन-सुपमा का उगना शशि और सित प्रसाग का निर्भर वरसाता माणिक्य

रवि दृष्टिगत हुआ जो जन-भू को श्री, शोभा, आनन्द और प्रीति से स्नात किए है। सप्त वर्ण ज्वालाओ में लिपटी चेतनाएँ भू पर उतर रही हैं। लोक ऐश्वर्य की लौह पीठिका पर भावी भू मानव अवतरित है। कवि ने उर्वशी, मेनका, रमा आदि अप्सराओं को भी दिवामिसार करते हुए देखा। कवि ने इन शोभा छायाओं को जन-भू के विकास हेतु रचना-श्रम करने को कहा। कवि के चेतना-पट पर अप्सराओं का आगमन प्राणों की आकाक्षा का छल था।

वशी के सन्देश को केन्द्र के युवक-युवतियाँ सुन्दरपुर जनपद के क्षेत्रों में फैला रहे थे। इसी बीच हरि की बहन सिरी का भी स्वर्गवास हो गया। शुभ्र त्याग की प्रतिमा सिरी के निधन के अवसर पर कवि ने प्राणवायु (श्वास) को अनिल तत्त्व में तद्गत होते हुए देखा। इस प्रकार कवि ने मृत्यु के सुन्दर रूप को देखा। किन्तु वह अविचलित-भाव से युग विकास का आग्रह लेकर कर्त्तव्य पथ पर बढ़ता रहा। सचेतन-साधना और अन्तर्दर्शन से कवि को जो दिव्य अनुभूतियाँ होती थीं उन्हें वह गूढ प्रतीकों, बिम्बों और चिह्नों के माध्यम से उद्घाटित करता था। कवि को यह अनुभव होने लगा था कि नव-युग कल्पांतर दूर नहीं है—

“अन्तस्तल से निखर मेरे हिमवत्
प्राण सिन्धु जल से उठते ऊपर
भावी मानव सस्कृति शृंगो—से,
मेरे सानु था चित स्वर्णिम सुन्दर।

× × ×

शिव सा शशि गंगा अहि गण परिवृत
था अन्तश्चैतन्य भूति भास्वर,
अधः ऊर्ध्व स्तर भव जीवन सक्रिय,—
दूर न था अब नव युग कल्पांतर।”

(वही, उत्त्रान्ति, पृ० ५४८, ५४९)

कवि ने ध्यानावस्थित अवस्था में अन्तर्दृग् से देखा कि अज्ञान घूम छट कर चित्त वा स्वर्णाम-शिखर ज्योति अकित हो गया है। ज्योति-ज्योति-सूत्रों से भू जीवन का छायाचल बुना जा रहा है। मानवता का भविष्य भी उसे प्रकाशपूर्ण दिखाई दिया—

“तेजोमय मण्डल बलयित रवि सा
मनुष्यत्व का भावी मुख दीपित—

मन मू जीवन गरिमा का दण्ड,
सूक्ष्म दृष्टि में कवि के हुआ उदित !”

(वही, उत्क्रान्ति, पृ० ५५१)

विश्व-ध्रमण के अवसर पर कवि वंशी ने कुछ बौद्धिकों को आमन्त्रित किया था। अनेक बौद्धिकों ने कलापीठ का आनिध्य ग्रहण किया। समागत विद्वानों से कला केन्द्र के छात्र-छात्राओं ने भौतिक-आध्यात्मिक युग-विषयों राजनयिक-आयिक युग-संकट और एकांगी वैज्ञानिक उन्नति पर विचार विमर्श किया। वाद-विवाद का निष्कर्ष यह निकला कि—

“पश्चिम जग की दृष्टि न ऊर्ध्वगहन,
बहिर्जगत विश्लेषण में सीमित,—
वास्तवता से शून्य पूर्व की मति,
अन्तर्भूतों के नम में केन्द्रित !

× × ×
निष्क्रिय, नियति निषेध प्रस्त भारत
शशक शृगवत् आदर्शों में रत,
शक्ति मत्त, स्वार्थीय, भोगवादी,
पश्चिम जड़ वास्तवता का अनुगत !”

(वही, उत्क्रान्ति, पृ० ५५५-५५६)

अस्तु, आवश्यकता इस बात की अनुभव की गई कि पूर्व और पश्चिम, बाह्य और आन्तरिक, आध्यात्मिकता और विज्ञान, स्वदेशी-भावना, अन्त-राष्ट्रीयता तथा हृदय रीतियों और प्रगतिशील जीवन-मूल्यों में सामंजस्य स्थापित किया जाय। केन्द्र में जो विदेशी आये उन्होंने भी इसे नवीन विधि से संचालित किया। 'रोज' नाम की अनुपम सुन्दरी ने भी अपना जीवन भारतीय आध्यात्मिक निष्ठाओं के अनुरूप ढाल लिया। कवि युग-मन को निरन्तर भावयोग-साधना के लिए प्रबोधन कर रहा था। उसकी दृढ़ धारणा थी कि ऊर्ध्वमुखी अन्तःसाधना जन-जीवन को सत्कारित कर आत्म-गौरव प्रदान कर सकती है—

“ऊर्ध्वं निलारे अन्तर्मानस को शुचि संस्कार करे जन जीवन का !

× × ×
जन मन का हो अन्तरैक्य सितबल, मनुष्यत्व सम्राट लोक प्रतिनिधि,
आत्मिक गौरव हो जीवन-प्रेरक, क्षमा शील नियमन हो सहृदय विधि।

जो भू मानव के अन्तर्जंग में करे ज्योति साम्राज्य शुभ्र स्थापित,
क्षण भगुर जीवन सघर्षण को शाश्वत के पट में कर सयोजित ।”

(वही, उत्क्रान्ति, पृ० ५६७)

केन्द्र के जीवन में यद्यपि ऊर्ध्व-चेतना का विकास हो रहा था किन्तु कवि देख रहा था कि भारतीय ग्रामीण जीवन स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् रूढ़ि जर्जरित ही था । विगत युगों के अभिशाप वर्गवाद, रूढ़िवाद, जातिवाद, छुआ-छूत, अविद्या, अन्धविश्वास के रूप में ग्रामीण जीवन को आक्रान्त किए हुए थे । नगरीय जीवन में विज्ञान-शक्ति ध्वंस उपकरण जुटाकर महाप्रलय का आवाहन कर रही थी । पूँजीवादी शक्ति उपनिवेशवाद के रूप में जन शोषण कर रही थी । कवि की दृष्टि में इस स्थिति का निदान राजनीतिक नहीं अपितु सर्वोदयी विचार धारा के प्रसार और अवसर की समानता में निहित है—

“सामाजिक युग क्रान्ति अहिंसा रत
नव सर्वोदय की हो निर्मायक ।

× × ×
अन्न वस्त्र गृह द्वार मिले जन को,
शिक्षा सस्कृति से दीपित हो मन,
सुन्दर हो भू, सुन्दरतर स्त्री नर,
मानव गरिमा वहन करें भू मन ।”

(वही, उत्क्रान्ति, पृ० ५७६)

किन्तु कवि की भावना के विपरीत सघर्ष की दावा सर्वत्र फैल रही थी । अणु-शक्ति के आविष्कार और विकास ने विश्व जीवन में विनाश का आर्तक फैला दिया था । विश्व की शक्तियाँ सघर्ष की भूमिका तैयार कर रही थीं । इस सघर्षपूर्ण युग-वेला का निरूपण पन्त जी ने इस प्रकार किया है—

‘कल्पांतर का था वह दिग्घोषक,
युग सध्या थी, महा ह्रास का तम,
पहन सम्यता का मुख आदिम पशु
उपजाता मानव होने का भ्रम ।
जीवन मरण खड़े थे अब सम्मुख
आलोडित भू का निगूढ अंतर,
उमड़ रहा था प्रस्तर युग का तम
उबल रहा था विश्चेतन गह्वर ।”

(वही, उत्क्रान्ति, पृ० ५८३)

दानवीय प्रक्षेपणास्त्रों के संचालन हेतु अनेक अड्डे बनाये गये। सुन्दर जनपद की पार्श्व भूमि में भी हवाई अड्डा बना। वशी ने अपनी आंतरिक प्रेरणा और अन्तर्दृष्टि के द्वारा महानाश का पूर्वाभास पा लिया था—

“मनोदृष्टि से देखा युग कवि ने, गुह्य बोध से जीवन परिचालित,
वही शक्ति जो रचना मगलरत्न अणु विनाश के हित भी रण सज्जित।

× × ×
देखा कवि ने नरक दृश्य दारुण, विश्व ह्रास से अकरुण विघटन का।”
(वही, उत्क्रान्ति, पृ० ५८८, ५८९)

अस्तु, कवि वशी अपनी प्रिय शिष्य विदेशी महिला भेरी को ऊर्ध्वोन्मुखी ज्ञान चेतना का महाभाव सौंप कर आत्म साधना के लिए अन्तर्धान हो गया—

“भावात्मा दे विनत आत्मजा को, स्वर्ग स्वप्न से मरा मुक्त अंतर,
उसे छोड़ तद्गत स्थिति में चुपके, हुआ कक्ष से कवि द्रुत बाहर।
और उसी क्षण छोड़ केन्द्र प्रागण, अतर्धान हुआ वह चिदवन में,
बढता रहा पथिक शाश्वत पथ का कार्य समापन कर भव जीवन में।”

(वही, उत्क्रान्ति, पृ० ६०६)

पन्त जी के शब्दों में कवि वशी की स्रष्टा के प्रति रस कृतार्थ मन की चरम परिणति थी। उसने प्रेम सत्ता में तन्मय होकर सत् चित् आनन्द-लोक का अतिक्रमण कर उस बोध को प्राप्त कर लिया था, जिसे दिव्य प्रेम कहते हैं, यही दिव्य प्रेम विश्व प्रेम का उद्गम है। इस प्रकार अमृत-यौवन विश्व-चेतना का कला पीठ एक स्वर्ग दर्पण के समान था, जिसे वशी ने अपनी जीवन साधना द्वारा निर्मित किया। किन्तु अणु बम विस्फोट से वह केन्द्र ध्वस्त हो गया—

“यान घ्रष्ट अणु बम से सुन्दरपुर
ध्वस्त हो गया भर विदीर्ण गर्जन।
ज्ञात नहीं फिर कला केन्द्र का क्या
अत हुआ, स्रक्कान्ति काल दुर्वह,
ज्योति द्वार मानव उर में शाश्वत
भगवत पीठ घरा पथ-चिद् विग्रह।”

(वही, उत्क्रान्ति, पृ० ६०६)

‘उत्तर स्वप्न प्रीति’ द्वितीय खण्ड (अन्तश्चैतन्य) का तृतीय और अंतिम काव्य प्रखण्ड है। इस प्रखण्ड में पन्तजी ने नवयुग चेतना के अवतरण और नए

मानव (अति मानव) के आविर्भाव का अरविन्द दर्शन की मूलभूत अवधारणों के परिप्रेक्ष्य में किया है। वस्तुतः पन्तजी की काव्य-साधना के त्रय में विचारणा के तीन स्तर स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं, जिन्हे मैंने निम्नांकित प्रकार से अपने एक लेख में वर्गीकृत किया था—

१. सौन्दर्यमूलक दृष्टिकोण से आदोलित छायावादी (प्रकृतिवादी) काव्य चेतना।
२. मार्क्सवादी विचार दर्शन से प्रभावित प्रगतिवादी (मानवतावादी) काव्य चेतना।
३. महर्षि अरविन्द के ऊर्ध्वचेतन भाव बोध से अनुप्रेरित सांस्कृतिक (अन्तश्चेतनावादी) काव्य चेतना।^{११}

इस सम्बन्ध में पन्त काव्य के सभी समीक्षक सामान्यतः एकमत हैं कि सन् १९४० के पश्चात् से पन्त जी की रचनार्थमिता (Creative Urge) दार्शनिक अनुचिन्तन की तलव्यापी गहराइयों का स्पर्श करने लगी थी। आचार्य नद दुलारे वाजपेयी जी के शब्दों में—“सन् ४० के पश्चात् पन्तजी का व्यक्तित्व उत्कट वैचारिक सघर्षों के पश्चात् जिस भूमिका पर आकर स्थिति हुआ वह मूलतः दर्शन की भूमिका ही कही जायगी। काव्य और दर्शन के इस सघर्ष में दर्शन की ही विजय हुई, यह सत्य स्वीकार करना ही होगा।”^{१२} डॉ० विश्वभरनाथ उपाध्याय के अनुसार भी—“सन् १९४० के बाद से आज तक पन्तजी ने जो कुछ लिखा है उसमें अरविन्द दर्शन को ही वाणी दी गई है।”^{१३}

इस सम्बन्ध में स्वयं पन्त जी का मत यह है कि—“मैंने अपना जीवन दर्शन युग की आवश्यकताओं एवं मानव विकास की सम्भावनाओं को सम्मूल रखकर अनेक महान् ग्रन्थों तथा महापुरुषों की प्रेरणा ग्रहण कर, उनके उपयोगी तत्त्वों को आत्मसात् कर, लोक कल्याण एवं भूमंगल की भावना के उद्देश्य से, अपने काव्य पट में गुफित करने का साहस किया है।”^{१४} पन्त जी के

^{११} 'पन्त की काव्य चेतना' शीर्षक लेख—समीक्षातोक, वर्ष ३ अंक १-२, अक्टूबर १९७१

^{१२} सुमित्रानन्द पंत : स्मृतिचित्र, पृ० ११७

^{१३} पन्त का नूतन काव्य और दर्शन, पृ० १२८-१२९

^{१४} चिदम्बरा, धरणाचल, पृ० २५

काव्य-दर्शन (जीवन-दर्शन) की निर्मिति में विभिन्न युगीन विचारधाराओं और महान विचारकों का योगदान होते हुए भी, महर्षि अरविन्द का अनुदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कवि ने स्वयं स्वीकार किया है कि—“मैं अपने युग, विशेषतः देश की प्रायः सभी महान् विभूतियों से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ हूँ। बीणा पल्लव काल में मुझ पर कवीन्द्र रवीन्द्र तथा स्वामी विवेकानन्द का प्रभाव रहा, युगांत और बाद की रचनाओं में महात्माजी के व्यक्तित्व तथा मार्क्स-दर्शन का किन्तु इन सबमें एक परिपूर्ण एवं सतुलित अन्तर्दृष्टि का अभाव खटकता था, उसकी पूर्ति मुझे श्री अरविन्द के जीवन-दर्शन में मिली, और इस अन्तर्दृष्टि को मैं इस विश्व सभ्रान्ति काल के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा अमूल्य मानता हूँ। विश्व कल्याण के लिए श्री अरविन्द की देन को इतिहास की सबसे बड़ी देन मानता हूँ। उसके सामने इस युग के वैज्ञानिकों की अणु शक्ति की देन तुच्छ है।”^{१०}

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में यदि हम ‘लोकायतन’ महाकाव्य के अन्तिम प्रकरण—‘उत्तर स्वप्न प्रीति’ की मूलभूत मान्यताओं को समझने का प्रयास करें तो अन्ततः अरविन्द दर्शन की उपपत्तियों को अधिगृहीत करना ही होगा।

अणु-युद्ध के कारण ससार का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया। अणु विस्फोट के कारण सुन्दरपुर जनपद का सांस्कृतिक कला पीठ भी नष्ट हो गया। तब मेरी ने हिमगिरि की प्राकृतिक सुषमा से सम्पन्न शुभ्र प्राणण में ‘लोकायतन’ नामक नवीन सांस्कृतिक-आध्यात्मिक केन्द्र की स्थापना की। आणविक युद्ध की यत्रणाओं से सन्नत और विज्ञान की विभीषिकाओं से सतप्त स्त्री-पुरुष देश विदेश से इस केन्द्र में अनन्त शांति और चिदानन्द की अकल्पनीय अनुभूति प्राप्ति हेतु आये। पन्तजी के शब्दों में—

“उस दारुण क्षण से वच कुछ जन,
आये प्रशान्त हिम प्रान्तर में
हिमगिरि अचल में मेरी ने,
जन लोक बसाया लोकोत्तर !
× × ×
मेरी कहलाती सयुक्ता,
लोकप्रिय अब उसका आश्रम,

^{१०} उत्तरा—(संस्करण वि० २००६ का), प्रस्तावना, पृ० १६-२०

दे लोकायतन उसे संज्ञा
जन रचते नव जीवन उपक्रम ।”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६१४)

इसी काव्य-प्रसङ्ग में कवि श्री पन्त ने हिमगिरि के विश्व-विधुत गौरव और महानता का भी निरूपण किया है। हिमाद्रि शुभ्र पखों वाला सौंदर्य-हंस, भूमा-स्वर्ग का दिग् भ्रस्वर अथवा चैतन्य लोक का हिल्लोलित आनन्द सिन्धु सा प्रतीत होता है—

“सामने सड़ा था दिग् विराट भू स्वर्ग सेतु सा हिम पर्वत,
महिमान्वित करता अंबर को भू का गौरव मस्तक उन्नत !
देसा गिरि उसने प्रथम बार आनन्द सिन्धु सा हिल्लोलित,
जड़ जीवन मन की श्रेणि लाँघ, चैतन्य लोक हो सित शोभित ।”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६१७)

लोकायतन-केन्द्र का ही एक छात्र अतुल था। कवि वंशी के सदेश को उसने हृदयंगम कर लिया था। यह सदेश था—भू पर स्वर्ग उतारने का, चेतना-विकास तथा भव-संकट का अतिक्रम कर मानव को ऊर्ध्वोन्मुखी बनाने का। अतुल यह जान चुका था कि आध्यात्मिक सत्यो के बल पर धरा का रूपांतर नहीं हो सका, न ही तप, व्रत, योग साधना करने वाले ज्ञानी, मुक्त और वैराग्य ईश्वर का यथार्थ दिग्दर्शन करा सके हैं; क्योंकि ये सभी मानव और ईश्वर, भौतिक जगत और अतीन्द्रिय चेतना लोक, भू और स्वर्ग, विज्ञान और अध्यात्म तथा जीवन यापन और ईश साधना में अभेद दृष्टि से नहीं देख सके हैं। जबकि कवि वंशी के चिन्तन का सार यह था कि—

“सित प्रीति काम से नहीं पृथक् मन भू जीवन का ही दर्पण,
संभव न सर्वगत मनोघनन रस शुद्ध न यदि जीवन प्रांगण !
समव कवि का था यही लक्ष्य जीवन से विलग नहीं ईश्वर,
इन्द्रिय हो आत्मा का गवाक्ष हो धरा स्वर्ग ही प्रभु का घर !

×

×

×

नव मूल्यों से रच मानव जग, गत मनोदृष्टि को कर विस्तृत,
ईश्वर को भू जीवन पट मे करना जन को चेतना ग्रथित !”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६२२-६२३)

मूल प्रश्न है कि यह अन्तर्बाह्य सामञ्जस्य तथा धरा पर दिव्य चेतना का अवतरण संभव कैसे होगा? महर्षि अरविन्द का मत है कि नवयुग की जीवन

प्रक्रिया में हम जिस ओर अज्ञात रूप से बढ़ रहे हैं उससे यह सुनिश्चित है कि हम बुद्धि के स्थान पर अन्तश्चेतना, उपयोगितावादी मानदण्डों के स्थान पर आत्म-विश्लेषण, प्रकृति ज्ञान के बाह्य नियमानुससरण के स्थान पर गुप्त ईश्वर-रेच्छा-अनुसरण प्रयोग करेंगे।²¹ महर्षि अरविन्द की इसी धारणा को 'उत्तर स्वप्न' में पन्त जी ने प्रतिपादित किया है।

एक दिन अतुल निर्भय होकर हिमगिरि के उच्च शिखरों पर रोहण करने चुपके से निकल गया। जीवन के चित् शिखर की खोज में वह उस ज्ञान प्रखर-सित अस्ति-पथ पर अविरत बढ़ता गया। अतुल को उत्तुंग शृंग पर स्वर्णिम उन्मेषों के प्रभात का दर्शन हुआ। उसने स्वयं में रस पुष्प तेजोमय स्वरूप का आत्म साक्षात्कार किया। उन रजत नील नीहारों में उसने जाना कि वह स्वयं आत्मा का चिन्मरु अस्थि धवल है। हिमाद्रि शृंग पर लय होने से पूर्व उसने निखिल चराचर में जीवन विकास और देवी सत्ता का साक्षात्कार किया। आत्म-साक्षात्कार हिमाद्रि-रोहण से प्राप्त कर अतुल पुनः जगत में नहीं लौटा। यद्यपि उसके प्रिय सुहृदों ने व्यर्थ खोज भी की,²² अतुल का कथारूपक वस्तुतः आत्मचेतना के आरोहण अर्थात् ऊर्ध्वोन्मुखी विकास का ही द्योतक है। 'लोकायतन' के रचयिता की यह बद्धमूल धारणा है कि यात्रिकता मानव चेतना को भौतिकता के पाश में निरन्तर निबद्ध नहीं रख सकती। अन्ततः वह ऊर्ध्वोन्मुखी होगा ही—

“समदिग् यात्रिकता में बँधकर
बन सकता मनुज न चक्र दत्त,

²¹ In this process the rationalistic ideal begins to subject itself to the ideal of intuitional knowledge and a deeper self awareness, the utilitarian standard gives way to the aspiration towards self consciousness and self realization, the rule of living according to the manifest laws of Physical Nature is replaced by the effort towards living according to the yield law, will & power, active in the life of the world and in the inner and outer life of humanity” —*The Human Cycle*, p 31.

²² लोकायतन, उत्तर स्वप्न, पृ० ६३०

वह सृजनात्मा, यश्री,—उसकी
चाहिए ऊर्ध्वमुख चिद् दिगत !”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६३२)

अस्तु, युग प्रबुद्ध देशों के जन भी मन. साधना के लिए हिमाचल में एकत्र होकर गिर-अधिरत्यका में पर्ण कुटी बनाकर साधकों के रूप में रहने लगे। वे अन्तर्मुख सिद्धि-चिन्तन में रत होकर अधिमन शिखरो पर आरोहण करते थे। चिन्मूल्यों के अनुशीलन हेतु उनका मन विज्ञान भूमा में रहता, ऋद्धि-सिद्धि उन्हें सुलभ थी तथा आँख बंद कर वे प्रभु दर्शन कर लेते थे। आश्रम-वासियों के सम्बन्ध में कवि का यह कथन कितना सटीक है कि वे—

“जीवन विकास गति प्रति चेतन,
अध्यात्म तत्त्व के अमिलापी।
अन्तर्मन के वैज्ञानिक थे,
कुछ क्रान्त दृष्टि आश्रमवासी !”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६३४)

आश्रमवासी सृष्टि, जीव, आत्मा, ईश्वर, पाप-पुण्य, श्रद्धा-पथ, आस्था, भू-संयोजन के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर करते थे। इसी प्रश्नोत्तर क्रम में कवि ने स्पष्ट किया है कि जड़-चेतन जगत की निर्माता इच्छा शक्ति ही है और इच्छा शक्ति 'चेतना' का ही रूपान्तरण है। यह विवेचन तत्त्वतः अरविन्द दर्शन की विचारणा के ही अनुरूप है।³³ इस सदर्भ में हिमाद्रि शृंग पर अतुल का आत्म-बोध दृष्टव्य है—

“आनन्द रूप में हूँ अपूर्ण, मैं स्वतः एक से बहु बन कर,
इन्द्रिय मासल भू जीवन में रस मूर्त्त-सत्य शिव में सुन्दर।

×

×

×

आत्म स्थित भी जन भू ही का, मैं शिखर नहीं इसमें सशय,
या मात्र शून्य दिक् काल न विधि, मैं तुम न, जगत न, जगत् आश्रय।
ले प्रेम वेणु छेड़ी मैंने रस तन्मय विश्व सृजन की लय,
मैं प्रकृति पुरुष बन, महत् बुद्धि, अब जड़-चेतनमय जीवाशय !”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६२८-६२९)

³³ “The Energy that creates the world can be nothing else than a will and will is only consciousness applying itself to a work and a result.” —*The Life Divine*, p. 22.

अरविन्द दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण उपपत्ति अतिमानस (Super Mind) या अतिमानव (Super Man) है। जीवन विवास के तीन सोपान माने गये हैं—जड (Matter), जीवन (Life) और मनस् (Mind)—इस विकास की पूर्ण या चरम परिणति अतिमानस (Super Mind) तक होनी है—ऐसी अरविन्द की धारणा थी। महर्षि अरविन्द 'मानव' को सृष्टि विकास का अन्तिम सोपान नहीं मानते हैं। उनके मतानुसार—'मानव विकास का अन्तिम परिणाम आत्म विस्तार और आत्मोत्तर स्थिति के विचित्र प्रारूप में होगा। अति मानव की व्याप्ति केवल ईश्वर साक्षात्कार तक ही नहीं है, बल्कि हमारी भौतिक मानवीय चर्चा में भी ईश्वर का जीवन्त अभिव्यजन करता है।' " 'लोकायतन' के रचनाकार न अरविन्द दर्शन की इसी मान्यता को 'उत्तर स्वप्न' प्रखण्ड में स्थापित किया गया है। उदाहरणार्थ—

“धीरे धीरे पीढि-पीढि होता अमूर्त मानव विकसित,
जीवन विकास प्रथम सहयोगी भू ईश्वर प्रतिनिधि बन अविजित।

×
जग में ही समग्र प्रभु दर्शन, मव ब्रह्म सत्य, यह नि सशय,
ईश्वर प्रतिनिधि शाश्वत मानव रज रूप मय्यं नर से अतिशय !”
(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६३५-६३६)

मेरी द्वारा हिमगिरि के अचल में स्थापित लोकायतन नामक सांस्कृतिक केन्द्र के जन जीवन में कवि ने महत् चेतना शक्ति के अवतरण का अंकन किया है। इस केन्द्र के नव जीवन में स्वर्णिम संगीत तथा व्यक्ति प्रेम के स्थान पर समष्टि प्रीति भावना का विवास हुआ। अद्य मानव का मन अन्तर्दीपित था। राजनीति को पीछे छोड़कर संस्कृति-रथ युग पथ पर गतिशील था। धनु रण-ध्वस ने युग मानव के मन को भौतिक जीवन के प्रति भ्रान्ति मुक्त कर दिया। वह आस्था, प्रीति और प्रतीति युक्त अन्तर्मूल्यों के प्रति आकर्षित हो गया। इस नव अन्तर्मन अरणोदय का जन भू मानस ने अमिनन्दन किया। अद्य रण बन्दी जड विज्ञान भी मुक्त होकर रचनात्मक कार्यों में सलग हुआ। नव युग चेतना-प्रभाव का विवेचन कवि ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है—

“पा नयी दृष्टि नव युग मानव जीवन का करता मूल्यांकन,
देशो, राष्ट्रों, स्त्री पुरुषों के खुल गए भाव-गत थे बन्धन।

—
१० डॉ० प्रतापसिंह चौहान, हिन्दी कविता और अरविन्द दर्शन, पृ० ५६

नव मूल्य शुभ्र चिति में परिणत, परिवेश विश्व का परिवर्तित,
जीवन पदार्थ रस-सित, पावन, भू आध्यात्मिक-मगल हृषित !
शुभ्र शान्ति लोक मन मे स्थापित, अणु अस्त्र सिन्धु जल मे मज्जित,
कटु पूर्वप्रहों से मुक्त धरा दिशि मे सहस्रदल सी प्रहसित !

×

×

×

अब भाव वस्तु जग सयोजित अन्तः प्रबुद्ध मानव अन्तर,
अन्तर्मुख आध्यात्मिक जीवन ले चुका जन्म नव जन-भू पर !”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६४५-६४६)

इस अन्तर्मुखी आध्यात्मिक विकास ने जीवन मे भौतिक और अभौतिक ऋद्धि-सिद्धि को नव भू मानव के कर गत कर दिया है । अन्तः श्री से कुसुमित सित राग भावना का मुक्त स्रोत प्राणों मे आनन्द का सृजन करके उर को तन्मय-विस्मृत रखता है । नव मानव का अन्तर जगत भगवत् चरणों के प्रति रति रखकर उसी की अनन्त शक्ति का संचय करने मे निरत है । अन्तः-चिन्तित के प्रति जाग्रत जन के लिए 'कर्मयोग' सबसे बड़ा दर्शन है । भगवत् शोभा और आनन्द ज्योति ने सत्, प्रीति और शान्ति का विकास जीवन मे कर दिया है । अब यह धरा ही स्वर्ग बन गई है क्योंकि—

“अज्ञान तिमिर से मुक्त दृष्टि,

सुन्दर सुन्दरतर बन भू पर !

धर सत्य महत्तर सत्य चरण,

विकसित होता शिव बन शिवतर !”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६४६)

इस नवीन भावोदय के कारण लोग दमित कामना ग्रथियो से मुक्त होकर सहज, संयमित और शीलनमित थे । जाति, वर्ण, कुल का अतिक्रमण कर मानव-कुटुम्ब के सदस्य बनकर जीवन-यापन करते थे । अनेक सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना हुई । इन सभी लोक केन्द्रों का एक ही ध्येय था—'मानव-विकास' । भौतिक जीवन आध्यात्मिक मूल्यों से नियन्त्रित हो गया । संयुक्त कर्म, भगवत् चिन्तन, मागल्य विधायक सृजन और सामूहिक संरक्षण के प्रति नव आस्था जन्मी । भू प्रकृति और जन-प्रकृति मे भी इस परिवर्तन क्रम की प्रतिक्रियाएँ स्पष्टतः दृष्टिगत हुई । यथा—

“भू प्रकृति हो गई थी नीरुज,

परिवेश स्वच्छ, आहार शुद्ध,

उन्नत विचार, सौन्दर्य बोध,
अब कर्म न सस्कृति के विरुद्ध ।
रस-सौम्य शरद-सौन्दर्य शुद्ध
आता वार्धव्य न असमय पर,
विज्ञान ज्ञान के परिणय से
चरित्रार्थ मनुज का बहिरतर ।”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६११)

नारी के प्रति भी जीवन-दृष्टि में नवीन नावो-मेघ हुआ—

“नारी अब मात्र न काम तल्प,
वह प्रीति सुधा, रस सजीवन,
जो हृदय गिराओ में वह सित
जीवन मन का करती घोषण ।”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६१५)

आत्म-स्पर्शों से ज्योतिष अन्वेषेत्तन मन की पूजा-पद्धति का भी स्वरूप
मिल गया । उदाहरणार्थ—

“अब नू मंगल ही जन्म नू व्रत,
जीवन रचना ही तप साधन,
अपित मन का श्रम पूर्ण योग,
भव शोभा मुग्ध में प्रभु दर्शन ।
सत् प्रेमार्पण ही पाणि ग्रहण,
मानव कुल ही निशु कुल पावन,
ससृज्य अतर ही जन सपद,
नू आगन गव का घर आगन ।”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६१८)

स्वर्ग चेतना का प्रतिनिधित्व मानव अब नू पर उन्मुक्त भाव से विवरण
करता है । जल पथ ईश्वर ने पृथ्वी नारी माना जाता । गव मानव का मन
ऊपर गोपानो पर निर्भर होता करता है । शारदा शोभा गमनित् जीवत पथ
पर विवरण करती है । इस युग मानव के निर्गत ईश्वर का वर्णन करती हुए
कवि ने लिखा है कि—

“मन में ऊपर जगदन्ना का
प्रतिनिधि अब विरगित नू मानव,

वह सुर्य किरण मणि पात्रो से
पीता स्वर्णिम चित् रस आसव ।
शशि अमृत पाणि वीणा उसकी,
सागर मरुत-विगलित अतर,
गिरि उसके चिन्तन मौन शिखर,
नीलिमा दृष्टि नीरव, भास्वर ।”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६६२)

नव युग चेतना के अनुरूप ही ज्ञान और भक्ति की अवधारणा में परिवर्तन हुआ । नवीन धारणा के अनुसार—

“नव आध्यात्मिकता में न भक्ति
केवल अब जप तप व्रत पूजन,
वह ईश्वर तन्मय रह, भू पर
विकसित जन जीवन की साधना ।
अब ज्ञान न निष्क्रिय आत्मबोध,
या शास्त्रो का अध्ययन, मनन,
वह जग में प्रभु, प्रभु में जग के
शाश्वत अखंड करता दर्शन ।”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६६३)

इसी काव्य प्रखण्ड में कवि ने सयुक्ता (मेरी) और हिमगिरि के एक महत्वपूर्ण परिसंवाद का संयोजन किया है । एक बार सयुक्ता ने विराट मौन नगपति का गरिमाभङ्गित आनन देखा । वे राजोचित मनुज वेश में नवतृण आसन पर आसीन थे । विस्मय हत सयुक्ता ने कहा हे देव ! मैं किस प्रकार आपका पूजन-अर्चन करूँ ? सयुक्ता को नगपति के मन्त्री-पार्षदगण सिंह, ऋक्ष, गज, वृष, खग, पशु भी नरतन धारण किए हुए दिखाई दिए । उसने प्रतीक-परिधान धारण किए वृक्ष, लता, खग-मृग को देखा । सयुक्ता ने अनुभव किया कि सर, सरिता, सिन्धु, कानन, पर्वत, रवि, शशि, ग्रह, गगन, पवन, पावक आदि सभी नव मानवता के स्वागत हेतु आए हैं ।^{११} सयुक्ता ने देखा कि वन्य पशु-पक्षियों और हिरण्य जीवों के साथ केन्द्र के किशोर किशोरियाँ मुक्त विहार कर रहे हैं । उसे भूमा के बहुमुखी मूर्त रूप एक ही चेतना के पावक कण

^{११} लोकायतन, उत्तर स्वप्न (प्रीति), पृ० ६६७-६६८

के प्रतिरूप प्रतीत हुए। विस्मय अवाक् सयुक्ता को देखकर जगपति ने सयत स्वर में प्रवोधित किया। हिमगिरि की घन मद्र प्रतिध्वनियाँ शिखरो से उठकर अवर में मर रही थी। हिमाद्रि ने कहा कि मेरे शिखरो का चिद् वैभव जन भू के चरणों पर समर्पित है। प्रिय सुते ! गुणात्मक परिवर्तन की इस बेला में मेरी भगल-कामना यही है कि—

“यह प्रेम सृष्टि हो प्रेम धर्म,
जन में प्रतीति समता स्थापित,
मन पाप पुण्य फल प्रति तटस्थ,
जन हो न नरक भय से तापित !
वह पूर्ण दया से भी अतिशय
सिन प्रीति परस्पर, हो अपित
हो लोक कर्म सुख निरत प्राण,
उर सृजन शांति रस में मञ्जित !”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६७१)

हिमाद्रि ने आगे कहा कि मैं शिखरो का अधिपति तुम्हें क्या दीक्षा दूँ ? तुम ऋतु रस स्थित हो। तुम जीवन ईश्वर को पूजो, जीवन ईश्वर वह प्रेम है जो परम अनिर्वचनीय, घट घट वासी और अक्षय रस के समान है। ईश्वर प्रेम का ही पर्याय है। यही युग का जीवनदर्शन है। हिमगिरि ने कहा—

‘मैं लाघ विश्व मानस समस्त,
प्राची पश्चिम को अतिक्रम कर
इतिहास, धर्म, सस्कृतियों के
शिखरो पर नवयुग के पग धर—
दे रहा तुम्हें जीवन दर्शन—
यह महत कल्प परिवर्तन क्षण—
निर्माण करो नूतन भविष्य,
भू जीवन हो भगवत दर्पण !

(वही, उत्तर स्वप्न पृ० ६७३)

यह कह कर हिमाद्रि सहसा अदृश्य हो गए। खग, पशु गिरि, वन प्रातर आदि का परिदृश्य भी ओझल हो गया। वस्तुतः सयुक्ता को अन्त स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करने वाला यह सचेतन कल्पना दृश्य था, जिसे सयुक्ता ने अनुभूति स्तर पर देखा। इसके पश्चात् दिव्य देवी चेतनालोक से सयुक्ता

अभिभूत हो गई। उसने मनस् जगत में भूमा का ऐसा निरवधि प्रागण देखा जिसमें दिशा ज्ञान कालगति में लय हो चुका था। जहाँ का सचराचर प्रीति-पाश में बंधकर भू जीवन को शोभा सम्पन्न कर रहा था। सयुक्ता के मनस् जगत में दैवी चेतना के अवतरण-परिदृश्य का विम्बाकन कवि ने इस प्रकार किया है—

“नीहार सरोवर में तिरता,
ज्यो शुक्र रजत जल में बिम्बित
निर्वसन तैरती सयुक्ता
सित मानस शोभा में परिवृत !
× × ×
देखा, उसने मन के दृग से—
वह स्वप्न लोक का था आंगन,
विद्रुम आभा छाई नम में
माणिक प्रभ धरा पटल शोभन !
ऊपाएँ परिक्रमा करती,
स्मित अप्सरियाँ करती नर्तन,
उड अन्तरिक्ष में देव दूत
सित पुष्प वृष्टि करते प्रतिक्षण !”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६७५)

इसके पश्चात् सयुक्ता को साधनावस्था में निरन्तर दिव्य अनुभूतियाँ होती रहीं। सयुक्ता की दैवी प्रेरणा से लोकायतन-केन्द्र के साधको का जीवन भी अभिभूत हुआ। अन्ततः उसी ऊर्ध्वोन्मुखी चेतना का प्रसार निखिल विश्व-जीवन में हो गया। लक्षणा के माध्यम से इस तथ्य का प्रतिपादन कवि ने इन शब्दों में किया है—

“वह तन मन से प्रभु में लय हो
छा गई निखिल जग में गोपन,
रस पूत चेतना जीवन की,
बन कर जन मन में पुण्य स्तवन !”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६७८)

पन्त जी के अनुसार एक कवि के कल्पना जगत में भावी मानवता के मागलिक स्वरूप को ‘उत्तर स्वप्न’ में दर्शाया गया है। प्रथम बार जगत् ब्रह्म

मे और ब्रह्म को जगत् मे प्रतिष्ठित किया गया है। नू जीवन मे यह अद्भुत नव सांस्कृतिक कल्प है जिसमे युग मानव ऊर्ध्वोन्मुखी दिव्य चेतना से अभिभूत हुआ है। 'लोकायतन' महाकाव्य का समापन पन्त जी ने समर्पण भाव के इस छन्द के साथ किया है—

“जन्म ले चुका अब नव मानव
जड़ चित् को कर रस सयोजित,
धरा स्वर्ग कल्पना न रह अब
जन जीवन मे होता मूर्तित !
कवि मन के रस सित दर्पण म
देख भविष्य मनुज का ध्यान,
आओ, म मन के विपाद को,
करे प्रेम के प्रभु को अर्पण !”

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६८०)

इस प्रकार 'लोकायतन' महाकाव्य के विराट कलेवर मे पन्त जी ने नव युग चेतना को व्यापक रचनात्मक आधार प्रदान किया है। जहा तक आलोच्य काव्य की शिल्प संरचना का प्रश्न है—कथानक और चरित्र विधान के सम्बन्ध मे प्रस्तुत लेख के आरम्भिक भाग मे विस्तारपूर्वक विचार किया जा चुका है। भाषा-शैली की गरिमा और भागिजात्य तो काव्य मे आद्यन्त द्रष्टव्य है। पन्त जी भाषा के शिल्पी हैं। उनकी भाषा सर्वत्र भावानुगामिनी रहती है। कोमलकात पदावली, पद लालित्य, व्यञ्जना कौशल, आकर्षक अलङ्कृति, सशक्त विम्ब योजना सटीक प्रतीक विधान और सम्प्रेषणीयता पन्त जी की रचना-शैली की सामान्य विशेषताएँ हैं और ये लोकायतन मे भी सर्वत्र समुपलब्ध है। 'लोकायतन' की भाषा वा वैशिष्ट्य वस्तुतः उन स्थलों पर विशेष रूप से द्रष्टव्य है जहाँ दशनशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली, सश्लिष्ट भाव सवेदनाओं और गूढ वैचारिक मान्यताओं की सफल अभिव्यक्ति हुई है। रूपको के माध्यम से अरविन्द दर्शन की आधारभूत मान्यताओं को व्यञ्जित करने मे कवि पूर्ण सफल रहा है। हाँ, छन्द की दृष्टि से 'लोकायतन' मे वैविध्य वा अभाव खटकता है। कवि ने यदि दीर्घमात्रिक छन्दों को भी ग्रहण किया होता तो 'लोकायतन' मे महाकाव्योचित छादिव गरिमा आ जाती।

वस्तुतः 'लोकायतन' की उपलब्धियों का सम्यक्त शिल्पगत वैशिष्ट्य मे नहीं अपितु प्रतिपाद्य की संयोजना मे है। 'लोकायतन' युग चेतना का काव्य

है। ‘लोकायतन’ के स्रष्टा ने समकालीन जीवन परिवेश और परिस्थितियों के परिसन्दर्भ में मानवीय चेतना विकास के जो विभिन्न रूपान्तर अंकित किए हैं तथा युग-सत्य के यथार्थोन्मुख आदर्शवादी रूप का जो चित्रण किया है, उसके कारण वह ‘महाकवि’ अभिधान का निश्चयत अधिकारी बन गया है। चरा-चर जगत में व्याप्त दिव्य दैवी चेतना को मानवता के मंगल विधान हेतु जिस साधना-अनुष्ठान का रूप-निर्देशन पन्तजी ने किया है, वह सर्वथा श्लाघनीय है। ‘लोकायतन’ का कवि युगद्रष्टा और भविष्य द्रष्टा दोनों रूपों में हमारे सामने आया है। विज्ञान युग की विभीषिका से सन्नस्त मानवता को सहज प्रीति-साधना और समष्टिमूलक ऊर्ध्वोन्मुखी भाव-बोध का सम्यक् प्रदान कर पन्तजी ने मनीषि कवियों में स्वयं को पकितबद्ध कर लिया है। ‘लोकायतन’ की सिद्धि एक बाल्पनिक विचार दर्शन को युगसवेद्य रूप में प्रस्तुत कर तर्क-सम्मत आधार प्रदान करने में है। समष्टि रूप में ‘लोकायतन’ जीवन-दर्शन की महत् सिद्धियों के कारण हिन्दी महाकाव्य-परम्परा का गौरव ग्रन्थ है। ‘लोकायतन’ सचमुच महाकाव्य है और उसका रचयिता महाकवि।

‘कैकेयी’ महाकाव्य
पश्चात्ताप-पूता नारी की मनोव्यथा का
पुनर्मूल्यांकन

‘कैकेयी’ महाकाव्य

पश्चात्ताप-पूता नारी की मनोव्यथा का पुनर्मूल्यांकन

आधुनिक काल की साहित्यिक-सरचना के अनुक्रम में मनोविज्ञान के प्रवेश ने रचनाकारों में एक ऐसी अन्तर्दृष्टि का विकास किया है, जिसके फलस्वरूप पौराणिक इतिवृत्तों को बुद्धिग्राह्य रूप में तथा पौराणिक पात्रों को युग-जीवन की संवेदनाओं के अनुरूप अंकित किया गया है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में काव्य और काव्य के नाना रूपों में आधुनिक हिन्दी महाकाव्य की सर्जना में रचनाधर्मी दृष्टिकोण की मनोवैज्ञानिकता और तद्विषयक परिवर्तनों की प्रक्रिया स्पष्टतः परिलक्षित होती है। आधुनिक महाकाव्यों के इतिवृत्त-विधान चरित्र-विनियोजन, शिल्प-संगठना, सृजन प्रेरणा, रचनात्मक-सोद्देश्यता और जीवन-दर्शन सम्बन्धी विवेचना, सभी में मनोवैज्ञानिक सस्पर्श मिलता है। रूप-विधायक तत्त्वों की दृष्टि से वर्तमान युग के अधिकांश महाकाव्य चरित्र-प्रधान हैं और अनेक महाकाव्यकारों ने चरित्र-विश्लेषण में अपनी मनोवैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि के विस्तार का प्रभूत परिचय दिया है। उदाहरणार्थ—महाकाव्य के नायकत्व के सम्बन्ध में काव्याचार्यों द्वारा निर्दिष्ट गुणों, लक्षणों और योग्यताओं (जैसे—धीरोदात्तता, उच्चकुलीनता आदि) की उपेक्षा करके आधुनिक महाकाव्यों में पुरा-आख्यानों के कलकित, उपेक्षित और तिरस्कृत पात्रों को महाकाव्योचित गरिमा से मडित करके प्रस्तुत किया गया है। रामकथा की उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को आधार बनाकर स्वर्गीय श्री मैथिलीशरण गुप्त और प० बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा क्रमशः ‘साकेत’ और ‘ऊर्मिला’ तथा निवादा-पुत्र एकलव्य और सूत पुत्र वर्ण के चरित्र पर डॉ० रामकुमार वर्मा, श्री रामधारीसिंह दिनकर, श्री आनन्दकुमार और प० लक्ष्मीनारायण मिश्र द्वारा क्रमशः ‘एकलव्य’, ‘रश्मिरेखी’, ‘अगराज’ और ‘सेनापति कर्ण’ शीर्षक महाकाव्य रचे

गये। हिरण्यवणिपु हिरण्यास, बलि, अस्वद, बाणामुर आदि दैत्यों तथा रावण, कुम्भवरण आदि राक्षसों के चरित्रमूलक आधार पर श्री हृदयालुसिंह द्वारा 'दैत्यवश' और 'रावण' नामक महाकाव्यों का प्रणयन हुआ। इसी परम्परा में श्री चौदमल चन्द्र द्वारा रामकथा की कलकिता कँकेयी के विलक्षण व्यक्तित्व और घातसत्य-भाव से परिपूर्ण चरित्र को आधारमान बनाकर 'कँकेयी' महाकाव्य की रचना हुई है। परम्परित रामकथा और रामकाव्यों में कँकेयी का चरित्र अत्यन्त कल्पित और तिरस्कृत रूप में अंकित किया गया है। कँकेयी द्वारा वर प्राप्ति के ऐतिहासिक कारणों के अनुसन्धान और नारी मनोविज्ञान की विश्लेषणात्मक अन्तर्दृष्टि के अभाव के कारण रामकाव्य के विधायकों की दृष्टि में वह नितात उपेक्षित और क्लृप्त बनी रही है। इस दृष्टि से आलोच्य महाकाव्य के प्रणेता श्री चन्द्र जी द्वारा कँकेयी के काव्योद्धार का यह प्रयास सर्वथा श्लाघनीय और अभिनन्दनीय है।

'कँकेयी' महाकाव्य की रचनात्मक सोद्देश्यता को स्पष्ट करते हुए श्री चन्द्र जी ने लिखा है कि—'नारी के प्रति पहले से ही एक विशेष उच्च भावना मेरी रही है। रामायण के नारी पात्रों के अध्ययन के समय कँकेयी की ओर मेरा ध्यान गया। राम वनवास की एक मात्र घटना के अतिरिक्त कँकेयी के चरित्र में कहीं कोई कलुप नहीं दिखायी दिया। अतः उस घटना के ऐतिहासिक कारणों की खोज एवं नारी मनोविज्ञान का विश्लेषण ही प्रारम्भ में 'कँकेयी' महाकाव्य की रचना के लिए प्रेरणा बना।' श्री चन्द्र जी के उद्धृत मत-व्य से स्पष्ट है कि ऐतिहासिक अनुसन्धान वृत्ति और मनोवैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि लेकर वे 'कँकेयी' महाकाव्य के प्रणयन में प्रवृत्त हुए हैं। 'सत्योपाख्यान' और वाल्मीकि रामायण के साक्ष्य के आधार पर श्री चन्द्र ने यह धारणा बनाई कि—'कँकेयी के पुत्र को राज्याधिकार देने की शर्त पर ही कँकेयी का दशरथ के साथ विवाह हुआ था।' काव्य के एकादश सर्ग में वरदाक्षा के अनन्तर यही बात वह राम से कहती है—

१ कँकेयी महाकाव्य, पार्श्व मूमि, पृ० ८

२ सत्योपाख्यान, अध्याय ८, श्लोक सं० १३, १४, १६, २०

पुरा जात पितृ न स मातर ते समुद्रहन।

माना महे समा श्रीपीड राज्य शुल्क मनुत्तमम ॥

—वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड, सर्ग १०७, छंद ३

३ कँकेयी परिपार्श्व, पृ० ८

“होगा शात न तुम्हें तात बुध, यह महती बात पुरानी ।
 ब्याह समय बेकय-स्वामी की, शर्त इन्होने मानी ॥
 ज्येष्ठा भी पुत्र उन्हें हो, अवसर यदि ऐसा आये ।
 फिर विवाह जिस अर्थ करें ये, राज्य पुत्र मेरा पाये ॥”^५

कँकेयी की वर प्राप्ति के फलस्वरूप भरत के राज्याधिकारी बनने और राम-वन-गमन की सूचना से आवेशपूरित होकर जब लक्ष्मण भरत के विरुद्ध विद्रोह करने को उद्यत होते हैं, तब भी राम उन से यह रहस्योद्घाटन करते हैं कि—

“केकय-कन्या-व्याह-समय,
 तुम-हम जन्मे भी न जब ।
 किया गया अधिकार नियत
 अवध राज्य पर उसका तब ॥”^६

इस प्रकार के काव्य सन्दर्भों से प्रमाणित है कि रामकथा के ऐतिहासिक घटना क्रम के अनुसार महाराज दशरथ कँकेयी के पुत्र को राज्य देने के लिए वचनबद्ध थे और कँकेयी ने उस अवसर पर जबकि उसे रामके राज्याभिषेक की तैयारियों से अनभिज्ञ रखा गया उसके पुत्र को ननिहाल भेजकर रहस्यात्मक ढंग से राजमाता के पद से बचित किया जा रहा था, तो उसने पूर्व प्रतिबद्ध स्वल्प की संपूर्ति कराके कोई अनर्थ नहीं किया । अस्तु, वर प्राप्ति के आधार पर कँकेयी के चरित्र की विगर्हणा और भर्त्सना राम के उन रचयिताओं और समीक्षकों द्वारा की गयी है, जो इस ऐतिहासिक तथ्य से अपरिचित रहे हैं कि महाराज दशरथ कँकेय-नरेश से कँकेयी के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए वचनबद्ध थे और रघुकुल की रीति के अनुसार भरत को राज्य देकर अपने कौलिन्य-गर्व की अभिवृद्धि ही की थी । वचनबद्धता के अतिरिक्त वर प्राप्ति के ही परिसन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों वरदान कँकेयी ने अपने सारथ्य-कौशल के बल पर महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा करके प्राप्त किये थे । घटना-क्रम इस प्रकार है कि—एक बार शबासुर के आतंक से सत्रस्त होकर देवराज इन्द्र ने महाराज दशरथ से प्राण के लिए अनुनय-विनय की । शरणागत को अमयदान देने की ‘रघुवशी रीति’ के अनुसार महाराज

^५ वही, सर्ग ११, छन्द ४४, पृ० १०६

^६ वही, सर्ग १२, छन्द ५४, पृ० १२५

दशरथ शबासुर से लोहा लेने के लिए कटिबद्ध हो गये, तभी कँकेयी ने उनके साथ युद्धक्षेत्र में सारथ्य-कर्म करने की अमिलापा प्रगट की और जब महाराज दशरथ ने कँकेयी की युद्धक्षेत्रीय योग्यता के सम्मुख प्रश्नचिह्न लगाकर उसे साथ न चलने को कहा तो कँकेयी ने स्वानिमानिनी राज्य-महिषी के समान दर्पोक्त वाणी में कहा कि—

“न भूलो कि मैं अश्वपति की सुता,
न भूलो अवध-नाथ की बल्लभा ।
कि वीरागना आर्यं नारी विदित,
भारत खण्ड-गरिमा, जगत दुर्लभा ।
समर ज्ञान - सारथ्य -पारगता,
महाभाग ! रणभूमि छाया बनी ।
रहूँ साथ ज्यो सूर्य के सग विभा,
महत् चाँद के साथ ही चाँदनी ॥”

(सर्ग ३, पृ० २५)

और कँकेयी ने जो कहा, युद्ध क्षेत्र में वही कर दिखाया । युद्ध-क्षेत्र में कँकेयी ने अश्व-चालन कला का अद्भुत प्रदर्शन किया । महाराज दशरथ का रथ कभी उरग सा रेंगता था तो कभी हवा में उड़ता था । शत्रु के वाहिनी-ब्यूह में रथ की प्रविष्ट कराके पुन चपल दामिनी की भाँति कँकेयी उसे निकाल लाती थी । एक अवसर पर रथ की धुरी टूट गई और चक्का हगमगाने लगा । तभी शबासुर ने महाशक्ति का प्रहार किया । इस अवसर पर कँकेयी ने रथ को भूमि से सटा कर निकाल लिया और महाराज दशरथ महाशक्ति के भय-कर प्रहार से बाल-बाल बच गए । विजय के पश्चात् महाराज दशरथ ने प्रसन्न मुद्रा में कहा कि—

“खिली स्मित नराधिप-अधर-“आज की,
प्रिये ! यह विजय तो तुम्हारी विजय ।
बचा प्राण दो बार तुमने लिए,
कहो, दें तुम्हें कौन वरदान द्वय ॥”

(सर्ग ३, पृ० २८)

कँकेयी एक माँ थी । माँ की ममता और वास्तव्य भाव के अतिरेक ने ही उसे अपने पुत्र भरत के लिए राज्य-प्राप्ति हेतु प्रेरित किया । काव्य में अनेक

स्यल इम तथ्य की सपुष्टि करते हैं । मन्यरा की कुमन्त्रणा की पहली प्रतिक्रिया कँकेयी के मन-मस्तिष्क पर भरत के ही सम्बन्ध में हुई । वह सोचने लगी कि—

“क्या गया कोई रचा पड्यन्त्र सचमुच ?
छा रही क्या सत्य ही यो—
भरत के सद्भाग्य पर काली घटाएँ ?
क्या बने स्वामी स्वय विश्वासपाती ?
जानकर भेजा गया भोले भरत को,
क्या किसी ऐसे, अशुभ उद्देश्य से ही ?”

(सर्ग ८, पृ० ६४)

कँकेयी का ममत्व-भाव ही उसे शकालु बनाता है । भरत के अशुभ भविष्य की प्रतिकल्पना मात्र से वह काँप जाती है । कवि के शब्दों में—

“लाल को मेरे अरे क्या झाँकती ?
छाया असित कोई ?
कही क्या चाहती प्रसना ?
गई वह काँप ही इस कल्पना से,

चलरि ज्यो तीव्र शोके से पवन के !” (सर्ग ८, छन्द ४१)

कँकेयी की आशकाओं को निर्मूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रथम तो भरत ननिहाल में और दूसरे महाराज दशरथ द्वारा परिपद-सचिव को यह कूटनीतिक आदेश था कि केकय-नगर निमन्त्रण देर से पहुँचे तथा कँकेयी तक भी कोई दास-दासी यह सदेश न पहुँचाये—

“भेज दें सबको निमन्त्रण, अमरपति भी आयें ।
वृत्त पर केकय नगर को देर से मिजवायें ॥

× × ×

यह रहे पर ध्यान छोटी राज-रानी-पास ।
ले न जाये वृत्त कोई छुद्र दासी-दास ॥”

(सर्ग ६, पृ० ४८-४९)

राम के वन-गमन के अवसर पर प्रजाजनों के प्रति अगाध निष्ठा और स्ववृत्त्य के प्रति आक्रोश देखकर कँकेयी के मन में पुनः यही शका उठती है कि इस सब के कारण कहीं भरत की क्षेम सकट में न पड़ जाय । वह यह सोचने को विवश थी कि—

“किन्तु यही तो मय, जनता का अतुल राम पर प्रेम ।
पढ न कहीं खतरे में जाये, सरल भरत का क्षेम ॥”

(सर्ग १३, पृ० १४०)

राम के वन गमन और महाराज दशरथ के निधन के पश्चात् भरत ने ननिहाल से लौटकर वस्तुस्थिति से अवगत होने के पश्चात् रोप और आवेश में कँकेयी को महान् अनर्थकारिणी, वैरिन, घातिनी, कुनारि, पिशाचिनी और सघातिनी तक कह डाला । (सर्ग १४, छन्द ३५, पृ० १४७) प्रत्युत्तर में कँकेयी ने भरत को अपने कृत्य का औचित्य बताते हुए कहा कि मैंने केवल तेरे हित-रक्षण हेतु राज्य मांगा है । मैंने कोई पाप नहीं किया । किन्तु माँ के मन की विवशता को कौन जानता है ? कँकेयी ने कहा कि—

‘समय पर वर न यदि दो माँग लेती, विमाता क्या न जाने त्रास देती ।
मुझे चिन्ता नहीं लवलेश मेरी, अभीप्सित नित मुझे तो कुशल तेरी ॥

×

×

×

हृदय यदि पुत्र की ममता सजोई, बनी जो माँ, किया क्या पाप कोई ।
तजे माँ प्राण यदि हो मय सुवन को, समझता काश, कोई मातृ मन को ॥”

(सर्ग १४, पृ० १४८)

उपर्युक्त विवेचन के आलाक में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि कँकेयी ने वास्तव्य भाव के उद्रेक और ममत्व से अनुप्रेरित होकर ही स्वपुत्र हित-सरक्षण हेतु महाराज दशरथ से भरत के लिए राज्य मांगा, जो उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक माता के लिए सर्वथा स्वामाधिक एव अवश्यम्भावी था । अब प्रश्न यह रोप रहता है कि राम को वनवास दिलाने में कँकेयी का क्या प्रयोजन था ? राम के शील और सौजन्य तथा भरत के प्रति उनके अतुलनीय अनुराग एव सौमनस्य भाव से सुपरिचित होते हुए भी उन्हें वन भेजने में क्या कँकेयी की कुटिलता, क्रूरता और कुबुद्धि नहीं प्रगट होती ? क्या दूसरे वर की याचना के कारण कँकेयी का चरित्र कलुषित और कलकित नहीं होता ? वस्तुतः इ ही प्रश्नचिह्नों के सन्दर्भ में कँकेयी के कृत्य के औचित्य अनौचित्य पर यहाँ विमर्श अभीप्सित है ।

कँकेयी महाकाव्य के प्रणेता ने राम वन गमन विषयक वरदान का सार्यक्य नानाविध सिद्ध किया है । काव्य के ‘अन्तद्वन्द्व’ शीपक अष्टम और नवम सर्गों में कँकेयी के मानसिक सघर्ष की अभिव्यजना में सर्वप्रथम तो मातृत्व भाव का अतिरेक दर्शाया है जो उसे भरत हित में राज्याधिकार प्राप्त करने के

लिए अनुप्रेरित करता है। तदनन्तर कँकेयी के अवचेतन में सकल्प-विकल्प और आशा-आशका का जो द्वन्द्व आविर्भूत होता है, वह उल्लेखनीय है। कँकेयी सोचती है कि मेरे नाथ मुझे प्राणाधिका मानते हैं। वे सुरपुर विजित करके उसका राज्य मेरे चरण-तल में बिछाने के लिये सन्नद्ध रहते थे तो राम के राज्याभिषेक रूपी महत्-आयोजन को मुझसे गोपनीय क्यों रखा ? हो सकता है कि शासन-कार्य में व्यस्त हो। वह दूसरे ही क्षण सोचती है कि मैं भी किननी मूर्ख हूँ; ऐसा सवाद सेवक द्वारा कैसे प्रेषित कर सकते थे ? वे तो स्वयं ही यह सूचना देकर मुझे चौंकाना चाहते होंगे; अथवा इस कार्य में मेरी मौन स्वीकृति मानकर उन्होंने जनपद और पौर गणों को राज्याभिषेक की तैयारी के लिए कह दिया होगा। शक्तिमन् कँकेयी पुनः सोचने लगी कि कहीं मेरी असहमति की आशका से ही तो उन्होंने मुझे राज्याभिषेक की सूचना से बचित नहीं रक्खा ? और यह विचार आते ही कँकेयी के नारीत्व-भाव पर आघात लगा। उसका हृदय चीत्कार कर उठा कि—

“पति सदा विश्वास जिनका, मान जिनका,
ध्यान जिनका, प्राणधन, ससार जिनका;
आर्यकुल की नारियाँ इहलोक की हम
सगिनी, अनुगामिनी परलोक में भी।
फिर करे सन्देह कोई तरह तो,
तन सुलगता, लोट उर पर साँप जाता॥”

(सर्ग ८, पृष्ठ ६७)

कँकेयी के अन्तर्द्वन्द्व ने नवीन दिशा ग्रहण की। वह सोचने लगी कि मैं राम को सीत का सुत नहीं मानती, फिर आर्य सुत ने अभिषेक की सूचना सबसे पहले मुझे क्यों नहीं दी ? कँकेयी अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुँची कि—

“भरत को, मुझको व केवयराज को भी,
इस महोत्सव से निपट अज्ञात रक्खना,
क्या न इनके मन-रुपट को प्रगट करता ?”

(सर्ग ८, पृ० ७२)

अतः उसने भरत को युवराज बनाने के साथ-साथ राम को वनवास दिलाने का भी निर्णय यह सोच कर कर लिया कि कौन जाने इस द्वेष के कारण गृह कलह की आग भड़क उठे या जन विद्रोह ही विषम स्थिति उत्पन्न कर दे। अस्तु, सुत के हित-रक्षण हेतु कठोर धनना ही पड़ेगा—

“द्वेष की वह वह्नि भीतर और भी क्या,
तब भयकर रूप धारण कर न लेगी,
कौन जाने, गृह कलह की आग भडके,
या कि जन विद्रोह का तूफान आए,
कौन जाने ईंट से बज ईंट जाये,
या रचा कोई नया पड्यन्य जाये ।

× × ×

चोट खाये वायुमधी-माँति भीषण,
वे वनेंगे, कब डसेंगे कि न जाने ।
सुत हिताय कठोर बनना ही पडेगा ॥”

(सर्ग ८, पृष्ठ ७५)

कैकेयी के अन्तर्द्वन्द्व से स्पष्ट है कि उसने स्वसुत के हित-संरक्षण और राजनीतिक-दूरदर्शिता की भावना से अनुप्रेरित होकर ही राम के लिए वनवास माँगा था ।

नवम सर्ग के ‘अन्तर्द्वन्द्व’ में राम वन-गमन विषयक वरदान के अन्य प्रयोजनों का भी उद्घाटन हुआ है । कैकेयी के स्मृति-पटल पर एक अन्य विचार उभरा कि आज देश की विषमस्थिति है । दक्षिण दिशा के असुर वनवासियों पर घोर अत्याचार कर रहे हैं । वे गुप्त वेश पारण कर लोगों को सूटते और घर जलाते हैं । यज्ञ-ध्वंस करते हुए तपस्वीन ऋषियों का शिर काटकर राल प्रजारधिर का पानकर सर्वत्र आतंक फैला रहे हैं । सीमावर्ती प्रदेश की प्रजा में भयाभ्रात होने के कारण मनोबल का निरन्तर ह्रास हो रहा है । यह अवसर है कि राम दक्षिण-दिशा-गानन में जाकर आमुरी रत्न शक्तियों को पराजित करें । कैकेयी के मन में एक अन्य विचल्प जन्मा कि क्यों न विश्वामित्र मुनि को बह कर पुनः राम को वन गमन कराने यह कार्य पूर्ण कराऊँ ? सिन्धु उसी सोचा—

“नाम वैसे तो न भेजेगे रजयम् ही

सिन्धु क्यों ?

मैं ही न क्यों इग कामों को पूरा करूँ अथ ?

राम को वन भेजकर

परशर के भिय ॥”

(सर्ग ९, पृ० ८०)

कैकेयी यह सोचकर पुन चिन्तित हो उठी कि दुष्ट हिंस्र पशुओं को मिटाने के लिए क्या राम को अकेले ही भेज देना उचित होगा ? क्या बिना सैन्य और शस्त्रास्त्र-सज्जा के विपम रिपु से जूझने की कल्पना करना नीति युक्त और बुद्धिमत्तापूर्ण है ? किन्तु उसने फिर सोचा कि व्योम पर सहस्रो तारे जो नहीं बर पाते वह अकेला चन्द्रमा कर देता है। एक ही नाहर सब वनचरो पर राज्य करता है। एक ही सूर्य समस्त प्राणियों का प्राणदाता होता है। फिर राम तो शक्ति सम्पन्न, तेजस्वी, मनस्वी, साहसी और शूरवीर हैं। बाल्यावस्था से ही राम में युग-पुरुष के लक्षण प्रकट होते रहे हैं। अतः उन्हें वन भेजना सर्वथा उचित है। दूसरे ही क्षण कैकेयी के मन में यह भाव जन्मा कि—

“किन्तु यो वरदान का लेकर सहारा,
राम को यदि विपिन भेजूँ,
गलत समझी क्या न जाऊँगी मला में ?
दुनिया कहेगी क्या न जाने ?
कौन समझेगा हृदय की भावना को ?
स्वयम् स्वामी, राम, परिजन भी न जाने,
कल्पना क्या - क्या करेंगे—
राज्य लोलुप, स्वाधिनी, निठुरा,
न जाने और क्या क्या ॥”

(सर्ग ६, पृ० २०३)

कैकेयी ने सोचा कैसी विपम स्थिति उपस्थित है ? राम को वन न भेजूँ तो कार्य नहीं होता और वरदान के मिस राम को वन भेजूँ तो जग बुरा कहेगा। जो भी हो मुझे लोक कल्याण के लिए यह कठिन कार्य करना ही पड़ेगा—

“कुछ कहें, कह ले जगत,
अपवाद भी सहना पड़े, सभावना यह।
किंतु मानव मात्र-कल्याणार्थ कोई,
कार्य ऐसा कठिन करना ही पड़ेगा,
वच सा करके कलेजा ॥”

(सर्ग ६, पृ० २३)

और अन्तत कैंकेयी ने दृढ-प्रतिज्ञ-भाव से माता के कर्त्तव्य की संपूर्ति, लोकमगल की कामना और राष्ट्र-हित-हेतु स्नेह को कर्त्तव्य पर बलिदान करके राम को वन भेजने का निर्णय ले ही लिया—

“उचित निश्चित, कुलिश वनकर,
 अब उपक्रम राम को वन भेजने का ही करूँ,
 यो पूर्ण हो कर्त्तव्य माँ का,
 देश का भी, लोक-मगल-कामना का,
 × × ×
 शक्ति साहस दो, करूँ भगवान,
 स्नेह को कर्त्तव्य पर बलिदान ।
 साक्ष्य तुम हो, स्वार्थ प्रेरित मम न अन्तद्वन्द्व,
 विश्व मानवता रहे निद्वन्द्व ॥”

(सर्ग ६, पृ० ८७)

यही कारण था कि राम के वन-नामन के अवसर पर जहाँ 'मानस' की कैंकेयी बठोर और उग्र बनी रहती है वहाँ आलोच्य महाकाव्य की कैंकेयी मनस्सताप से द्रवित हो जाती है। किन्तु, भावी सकट की कल्पना से दृढ़ता धारण किये रहती है। बधि के शब्दों में—

“हुई कैंकेयी विचलित आसिर,
 दृश्य निरत हृदय द्रावी ।
 पर सोचा-दृढ़ रागना होगा,
 मुँह बाये सबट भावी ॥”

(सर्ग ११, पृ० ११६)

कैंकेयी को अपने इस घृत्य के लिए मर्मांतक वेदना भी मोगनी पड़ी। वैषम्य की व्याथा, स्वपुत्र द्वारा निरन्धर, परिचर्या की मर्त्यना और पुरज्यों का रोष-आशोश सभी उसा महा। कैंकेयी के मनस्सताप का अनुमात चित्ररूट की समा में सबक समझा, राम को सम्बोधित करते हुए इस आत्मस्वीकृति से लगाया जा सकता है कि—

“कहाँ परिचार्य मे अबगत रही तब ?
 कट्टे बना वग ! मैं जड रोग की मय ।
 ममता में ते उरित जो कुप्य बिया प्रब ।
 कहीं दमकी मुझे दुःख कल्पना तब ॥

बनी जह स्वाधिनी, पतिघातिनी मैं ।
हुई हा हन्त ! आप अमागिनी मैं ।”

(सर्ग १४, पृ० १४५)

अथवा

“सोचा जिसमे जग कल्याण,
राष्ट्र-कर्म, माँ का कर्त्तव्य
सिद्ध हुआ मेरा अज्ञान,
सर्वनाश-हित, हाँ ! भवितव्य ॥”

(सर्ग १५, पृ० १६५)

काव्य का पौडश सर्ग (पश्चाताप) कँकेयी की मर्मन्तिक मनोव्यथा का ही व्यञ्जक है । इस सर्ग में कवि ने पद्मश्रुतियों के माध्यम से कँकेयी के पश्चाताप का करुण स्रोत प्रवाहित किया है । पश्चाताप की व्यथा में कँकेयी कहती है कि ऐसी घटना कैसे घटित हो गई ? क्यों मैं असमय में मूर्ख बन गई ? मन्यरा का क्या दोष, ये सारी विडम्बना विधि की कुटिलता या दुर्भाग्य-दोष ही है । अतुल गुणों के धनी, श्री और शौर्य के पुत्र, सत्यवादी, देवोपम-स्वामी के प्रति अविश्वास और दैवीय गुणों की विभूति से युक्त जीजी (कौशल्या) का अहित करके मैंने अपने मस्तक पर कलक का वह टीका लगाया है, जिसके कारण आने वाली पीड़ियाँ भी मुझे अमागी और वशघातिनी ही कहेंगी—

“टीका ऐसा सिर पर लगा, मेरे मिटेगा न जो ।
भावी पीढ़ी व्यथित मन रो-रो कहेंगी कथा,
ऐसी कोई तरणिकुल में रानी अमागी रही ।
अज्ञानी सी खुद बन गई जो वश की घातिनी ॥”

(सर्ग १६, पृ० १६७)

कँकेयी को मनस्सताप के कारण चतुर्दिक वातावरण दम घोटने वाला लगता है । सरयू के प्रवाह में उसे रुदन-स्वर सुनाई देता है । वह ‘तिल-तिल दीप समान, मौन में जलती’ रहती है । वर्षा के मिस कँकेयी अपने अश्रु स्रोत को ही प्रवाहित मानती है । शरद कौमुदी उसके तन मन को झुलसाती है । शीत श्रुत के तुफान-पात को देखकर उसे सीता का स्मृति दश व्याकुल कर देता है । वह कहने लगती है कि—

“अपराधिनी मैं बहू ! तुम्हारी नारी ।
कँसा दिया अनर्थ, व्यर्थ बन नारी ॥

हिम-शर खर प्रासाद गड़े जब तन मे ।
तुम कोमल-तन चरण भटकती वन मे ॥”

(सर्ग १६, पृ० १७२)

शिशिर-अजिर मे हहराते पतझर की प्रतिक्रिया कैंकेयी अपने पीत वर्ण और विवर्ण-वदन मे देखती है । कैंकेयी की आकुलता इन शब्दो मे व्यजित हुई है—

“जीर्ण-शीर्ण बयो प्राण, न मम झड पडते ?
इस पिंजर मे अटक, वृथा फडफडते ॥”

(सर्ग १६, पृ० १७३)

बसंत को देखकर तो कैंकेयी की विषम-वेदना चरम सीमा पर पहुँच जाती है । वह कटती है कि बसंत की बहार का क्या अर्थ जब मेरे हृदय म मीपण होती जल रही है । कैंकेयी की मानसिक व्यथा का चरम निदर्शन निम्नोद्धृत छन्द मे द्रष्टव्य है—

“लपन, जानकी, राम, विपिन के भागी ।
भरत, माण्डवी, भवन, विरागी, त्यागी ॥
प्रिय स्वामी सुरधाम, व्यथित मन मेरा ।
फिर मधुच्छतु । क्या काम, अवध मे तेरा ।”

(सर्ग १६, पृ० १७५)

कवि ने काव्य के अन्तिम सर्ग मे कैंकेयी को राम के वन से आगमन की प्रतीक्षा म अत्यन्त आकुल दशाया है । अवधि की परिसमाप्ति पर आशा-आशका और उत्कठा चिन्ता वा आवेग कैंकेयी के मन मस्तिष्क को आक्रान्त किए रहते हैं । कवि के शब्दो मे—

“अकथनीय कैंकेयी की स्थिति,
उत्सुक भी, शषित भी ।
आशान्वित उर स्नेह सिंचित,
हृलसित भी, चिंचित भी ॥
रह न सके चुप, अति आनुर मन,
वह न सके प्रकटित भी ।
स्मरण पूर्वं टुनि भर पिचलित भी,
वत्सलता—पूरित भी ॥’

(सर्ग १६, पृ० १८६)

इस प्रकार कँकेयी द्वारा राम-वन-गमन विषयक वरदान के श्रौचित्य और तद् विषयक प्रतिक्रियाओं के प्रत्यावन में श्री चन्द्र जी ने तर्क और मनोविज्ञान दोनों का प्रश्रय लिया है। “कँकेयी” महाकाव्य के ‘भूमिका’ लेखक डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र के शब्दों में—“कँकेयी की चरित्र विषयक परम्परागत भावना तो यही रही कि उसने नारी-विषयक दुर्बलता ही दिखाई है—त्रियाहठ, सौतियाडाह, ‘तीय-अधर-बुद्धि’, निज-पर-भाव आदि। वर्तमान युग नारी के श्याम पक्ष पर नहीं, किन्तु उसके उज्ज्वल पक्ष पर अधिक ध्यान देता है। अतएव इस युग के कवियों और चिन्तकों ने कँकेयी का राम-वन गमन विषयक कृत्य का अपनी कल्पना के नेत्रों से उज्ज्वल पक्ष—उदात्त कारण—देखने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार कँकेयी का यह वरदान माँगना उसकी कर्तव्य परायणता का, उसकी ‘शठे शाठ्यम्’ वाली नीतिमत्ता का, उसकी दूरदर्शिता का और उसकी राष्ट्र-हितैषिता का द्योतक है। श्री चन्द्र जी की कँकेयी इन्हीं गुणों से युक्त चित्रित की गई है। राम-वन-गमन विषयक वरदान को कँकेयी के केवल क्षुद्र स्वार्थ का परिणाम न बताकर उन्होंने उसे राक्षस-वध-विषयक अथवा यो कहिए कि राष्ट्र-संरक्षण विषयक कँकेयी की दूरदर्शिता का परिचय भी बताया है। उनका विशेष बल इस अपर पक्ष पर ही है। क्षुद्र स्वार्थ भी केवल भरत के विषय में कर्तव्य प्रेरित स्वार्थ है।”^१ डॉ० मिश्र के उद्धृत मन्तव्य से स्पष्ट है कि ‘कँकेयी’ महाकाव्य के प्रणेता ने राम-वन-गमन विषयक वरदान को कँकेयी की कर्तव्यपरायणता, नीतिमत्ता, दूरदर्शिता और राष्ट्र-हितैषिता का द्योतक माना है। आधुनिक युग के कतिपय अन्य महाकाव्यकारों ने भी राम वन-गमन की घटना को अन्य दृष्टियों से व्याख्यायित किया है। स्वर्गीय श्री मैथिलीशरण गुप्त विरचित ‘साकेत’ महाकाव्य के सुधी-समीक्षक डॉ० द्वारिका प्रसाद सक्सेना का मत है कि—“राम तो ‘साकेत’ को छोड़कर वन में इसलिए जाते हैं कि जनसाधारण में धर्म का प्रचार हो, अधर्म का विनाश हो, सर्वत्र वेद की बाणी गूँजती रहे, आकाश में यज्ञ-धूम उड़ता हुआ दिखाई दे, उससे वसुधा हरी भरी बनी रही, सर्वत्र ज्ञानी-जन तत्त्वों का चिन्तन करते रहे, ध्यानी जन निर्विघ्न ध्यान में लीन रहे, यज्ञ की अग्नि में निर्विघ्न आहुतियाँ पड़ती रहे और सर्वत्र तपस्त्याग की विजय वृद्धि हो।”^२ ‘साकेत’ के राम स्पष्ट शब्दों में यह कहते हैं—

^१ कँकेयी, भूमिका, पृ० त, थ

^२ साकेत में काव्य, संस्कृति और दर्शन, पृ० ३५१

“मुनियो को दक्षिण देश आज दुर्गम है,
बवंर कौणप-गण वहाँ उग्र यम सम हैं ।
वह भौतिक मद से मत यथेच्छाचारी,
मेदूँगा उसकी कुगति-कुमति में सारी ॥”^१

इसी सम्बन्ध में “ऊर्मिला” महाकाव्य के रचयिता प० बालकृष्ण नवीन ने लिखा है कि—‘मैंने राम वन-गमन को एक विदोष रूप में देखने और उप-स्थित करने का साहस किया है । राम की वन-यात्रा मेरी दृष्टि में एक महान् अर्थ पूर्ण आर्य-संस्कृति प्रसार-यात्रा थी । ‘ऊर्मिला’ में लक्ष्मण के मुख से मैंने यह बात कहलवाई है, वह कदाचित् पुरातन विचारवादियों को न रहे, पर, जितना भी मैं इस राम वन-गमन पर विचार करता हूँ उतना ही मैं इस बात पर दृढ़ होता जाता हूँ कि राम की वन-यात्रा भारतीय संस्कृति प्रसारार्थ एक महान् यज्ञ के रूप में थी ।’^२ कवि नवीन ने लिखा भी है कि—

“आज विजिन करने उस भौतिक, दैहिक, शारीरिक बल को,
राम लखन वन गमन कर रहे, सग ले आत्म-ज्ञान-दल को ।

×
आर्य सभ्यता, आर्य ज्ञान और—आर्यों की संस्कृत वाणी-
पराज्वरा विद्या का वैभव, वेद-भारती कल्याणी,-
आर्यों की ये सब विभूतियाँ, वन में प्रसारिता होगी,
जटिल कुटिल अज्ञान भावना-निश्चय पराजिता होगी ।
आर्य-सांस्कृतिक विजय पताका घन वन में फहरायेगी,
देखो यह तो ज्ञान ध्वजा अब, कहाँ कहाँ लहरायेगी ।

×
यह वन गमन नहीं है, यह तो-मेरी तीर्थ यात्रा है,
इस प्रवास में आदर्शों की चिन्मय सम्पुट मात्रा है ।”
(ऊर्मिला, सर्ग ३, पृ० १६८, २००)

सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त और बालकृष्ण नवीन के प्रबन्ध-काव्यों में राम-वन-गमन विषयक तर्क-दृष्टि-सम्पन्न अवधारणाओं से प्रगट है कि इस घटना के लिए कैंकेयी की स्वार्थ-परता अथवा सरस्वती का मथरा की जिह्वा पर बैठकर कैंकेयी की बुद्धि को भ्रमित करना आदि विकल्प रामकथा की

^१ साकेत (संस्करण स० २०१५), सर्ग ६, पृ० २३६

^२ ऊर्मिला—श्री लक्ष्मणचरणार्पणंस्तु, पृ० ७

गतानुगतिक तर्क शून्य कल्पना-दृष्टि का ही प्रतिफलन है। “रामचरित-मानस” में गोस्वामी तुलसीदास ने यही माना है कि मथुरा के गूढ कपटपूर्ण वचनो को सुनकर स्त्री बुद्धि वाली रानी सुर-माया-वस वैरिन को सुहृद जान कर उस पर विश्वास कर लिया और उसके बहने पर कुएँ में कूदने तथा पुत्र और पति को त्यागने के लिए सन्नद्ध हो गई—

“गूढ कपट प्रिय वचन मुनि, तीय अधर-बुधि रानि ।
सुरमाया वस वैरिनिहि सुहृद जानि पतिवानि ॥

× × ×

परउँ कूप तुअ वचन पर सकउँ पूत पति त्यागि ।
कहसि मोर दुखु देखि बड कस न करब हित लागि ।”¹¹

किन्तु मानसकार का उपर्युक्त दृष्टिकोण विज्ञान-युग के बुद्धिवादी पाठक को सहज स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वही कँकेयी जो राजनीति विशारद होने के कारण केवल प्रशासनिक कार्यों में ही महाराज दशरथ की परामशंदात्री नहीं थी अपितु युद्ध-संचालन में भी सहायिका थी, वह तुच्छ दासी की मन्त्रणा पर पुत्र और पति को त्यागने तथा कुएँ में गिरने तक को तैयार हो गई। निश्चय ही कँकेयी की वर-याचना अधिक अर्थवत्तापूर्ण एवं महत् प्रयोजन की सिद्धि हेतु की गई थी, और यह सन्तोष का विषय है कि हिन्दी के आधुनिक महाकाव्यकारों ने, विशेष रूप से “कँकेयी” महाकाव्य के रचयिता श्री चन्द्रजी ने वर याचना विषयक घटनाक्रम के ऐतिहासिक आयामों का सधान करते हुए उसे मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में चित्रित किया है। डॉ० राम कुमार वर्मा के इस मत से मैं सहमत हूँ कि—“कँकेयी के मनोविज्ञान को चन्द्रजी ने वात्सल्य और तर्क दोनों की भावभूमि पर प्रतिष्ठित किया है।”¹² इसी सन्दर्भ में शुभ श्री महादेवी वर्मा का यह कथन कितना सटीक है कि—“कँकेयी रामायण की ऐसी पात्री है, जिसके बिना रामकथा में न गति रहती है न मार्मिकता, परन्तु वह युग-युगान्तर से कवियों और पाठकों की घृणा का भार वहन करती आई है। प्रसन्नता की बात है कि चन्द्रजी ने उसे पुरातन युगों से आरोपित व्यक्तित्व से भिन्न और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व ही नहीं दिया, सम्पूर्ण

¹¹ रामचरित मानस, अयोध्याकांड, दोहा स० १६ और २१

¹² कँकेयी, नवीन परिप्रेक्ष्य में—आवरण पृष्ठ से उद्धृत।

कथा को नवीन परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा है।¹¹ आलोच्य काव्य के मुख-पृष्ठांकन में कवि ने कँकेयी के सम्बन्ध में एक छन्द रचकर प्रस्तुत किया है कि—

“जग ने जिसका नित विषमय पापाणी रूप निहारा ।
बहती उस पत्थर के नीचे, पर विमल सुधा की धारा ॥”¹²

और यह सच है कि विश्व अद्यावधि भी कँकेयी के विषमय पापाणी रूप को ही देख रहा था, किन्तु कवि श्री चन्द्रजी ने कँकेयी के चरित्र में विमल-सुधासिंचित मातृत्व और उसकी कर्तव्य परायणता, दूरदर्शिता, नीतिमत्ता और राष्ट्र कल्याणी मनोभावना को दर्शाया है। इस प्रकार “कँकेयी” महाकाव्य की रचना द्वारा कविवर श्री चन्द्र ने युग युगान्तर से उपेक्षित, तिरस्कृत एवं पश्चात्ताप पूता नारी के चरित्र का ही इतिहास एवं मनोविज्ञान की समन्वित भूमिका पर पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है अपितु रामकाव्यों की परम्परा में भी गौरवान्वित अभिवृद्धि की है। इस दृष्टि से स्वातन्त्र्योत्तरकालीन हिन्दी महाकाव्यों के सरचना-क्रम में ‘कँकेयी’ का प्रणयन सर्वथा अभिनन्दनीय है।

¹¹ यही, आवरण पृष्ठ

¹² कँकेयी महाकाव्य, मुखपृष्ठ का पृष्ठांकन ।

लेखक-परिचय

नाम—	देवी प्रसाद शर्मा
जन्म—	११ अगस्त १८८८
शिक्षा—	एम ए गवर्नमेन्ट कॉलेज, दिल्ली
व्यवसाय—	गवर्नमेन्ट कलेज, दिल्ली विभाग, राजस्व विभाग, दिल्ली महाविद्यालय, दिल्ली
सम्प्रति—	प्राध्यापक, राजस्व विभाग, दिल्ली

प्रकाशित लेख—देश की उन्नति, साहित्यिक एवं शोध पत्रिकाओं में ३० से अधिक लेख प्रकाशित। विद्यार्थियों के आलोचनात्मक लेखों का जन-भारती, राजस्व-भारती, प्रगति, आदर्श, बोणा, मधुमती, साहित्या-मदेध, मधुमती सवाद, पर्यायान्तक, साहित्य परिषद्, समिति आर्गी, प्रोफेसिका विश्वम्भरा, विद्या, यानायन, तुलसी दत्त, रमरनी, ससार, नवराष्ट्र, चोर-बाणी, नवराष्ट्र, शरर, मधुमती आदि में।

प्रकाशित पुस्तकें—

१. हिन्दी महाकाव्य : सिद्धांत और मूल्यांकन (२५)
२. हिन्दी के आधुनिक पौराणिक महाकाव्य (३५)
३. आधुनिक प्रतिनिधि हिन्दी महाकाव्य (२०)
४. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी महाकाव्य (प्रथमादं) (३५)
५. साहित्यः सिद्धांत और समालोचना (१६)
६. हिन्दी व्याकरण एवं रचना बोध (४)
७. हिन्दी भाषा ज्ञान एवं निबंध रचना (४)
८. हिन्दी गद्य-पद्य गरिमा (स०)
९. हिन्दी काव्यधारा (स०)
१०. आदर्श कहानिया (स०)
११. श्रेष्ठ कहानिया (स०)

शीघ्र प्रकाशस्थ — स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी महाकाव्य (द्वितीयादं)